

اسلامی ادب و اخلاق

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ

کی
معرفتہ الاراضیف "اکادیب فی الدین" کا اردو ترجمہ

انہ
مولانا سعد حسن یوسفی

شائع کنندہ

کتب خانہ دین و دنیا شاہی بازار حیدر آباد رپاک

DATA ENTERED

۴

دائمی حقوق بحق ناشر محفوظ

۲۹۴۹
۱۲۰
۱۰-۱۹۴۹

بار اول ۱۹۴۱ء

قیمت مجلد ایڈیشن تین روپے ۵۰ پیسے
قیمت سستا ایڈیشن دو روپے ۵۰ پیسے

طابع و ناشر: محمد حسین اعجازی برائے کتب خانہ دین و دنیا

شاہی بازار - حیدر آباد پاکستان

سید آرٹ پریس سیکلہ سٹریٹ حیدر آباد میں طبع ہو

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۷	اعضائے بدنی پر پابندی و نگرانی ہو	۸	آغاز کتاب
۶۹	دل میں سکون اور پروردگار کی عظمت ہو۔	۱۰	مومن کے آداب اللہ تعالیٰ کے روپر و
۷۳	عقہ اور غضب کی کمی ہو		نظر نیچی ہو ارادے اور قصد میں سختگی اور
۸۰	محبت کو چھپایا جائے		استقامت ہو۔
۸۵	ہر کام میں اخلاص ہو	۱۵	سکوت اور خاموشی پر مداومت ہو
۹۱	حق سبحانہ سے امید ہو	۲۳	اعضا و جسمانی پر سکون و اطمینان ہو
۹۶	عمل دکھاوے سے پاک اور	۲۷	احکام الہی کی تعمیل میں عجلت اور
	اخلاص پر مبنی ہو	۳۲	منوعات سے گریز میں بدقت ہو
	بات میں صداقت اور دروغ گوئی سے	۳۶	اعتراض کا مادہ کم اور تسلیم و رضا کی
۱۰۲	اجتناب ہو۔	۴۶	عادت میں زیادتی ہو۔
۱۰۸	خبروں کی چھان بین	۵۲	اخلاق پاکیزہ و پسندیدہ ہوں
۱۱۲	عبادات میں پابندی و مداومت ہو		ذکر و اذکار پر ہمیشگی و مداومت ہو
			فکر میں پاکیزگی ہو

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۸	واغظ کے آداب	۱۱۸	فائدہ پہنچانے پر اظہار و اعلان نہ ہو
۱۲۳	واغظ سننے والے کے آداب	۱۲۳	نام بدینے پر غیرت و شرم ہو
۱۲۶	عابد و زاہد کے آداب	۱۲۶	حد و شرع کو سننے پر غیظ و غضب ہو
۱۳۰	گوشہ نشینی کے آداب	۱۳۰	خداوند تعالیٰ کا خوف ہو
۱۳۲	صوفی کے آداب	۱۳۲	حیا و شرم کا احساس ہو
۱۳۷	شریف کے آداب	۱۳۷	ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتہا
۱۴۰	بیت کے آداب	۱۴۰	ہو۔
۱۴۳	تہجد کے آداب	۱۴۳	ذکر الہی کے وقت دل کا اپنا
۱۴۸	رفع حاجت کے آداب	۱۴۸	فقر و فاقہ میں توکل و بھروسہ
۱۵۲	غسل کے آداب	۱۵۲	بندگان میں صدقہ و خیرات
۱۵۷	وضو کے آداب	۱۵۷	عالم کے آداب
۱۸۶	مسجد میں داخل ہونے کے آداب	۱۸۶	طالب علم کے آداب
۱۹۱	اعتکاف کے آداب	۱۹۱	قرآن پڑھانے والے کے آداب
۱۹۲	اذان کے آداب	۱۹۲	قرآن پڑھنے والے کے آداب
۱۹۳	امام کے آداب	۱۹۳	استاد کے آداب
۱۹۶	نماز کے آداب	۱۹۶	حامل حدیث کے آداب
۱۹۹	قرأت قرآن کے آداب	۱۹۹	طالب حدیث کے آداب
۲۰۱	دعا کے آداب	۲۰۱	کاتب و مخبر کے آداب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۵	صراف کے آداب	۲۲۹	جمعہ کے آداب
۲۵۷	زرگر اور سنار کے آداب	۲۳۲	خطیب کے آداب
۲۵۹	کھانے کے آداب	۲۳۳	عید کے آداب
۲۶۰	پینے کے آداب	۲۳۳	چاندیا پورج گنہن کے آداب
۲۶۱	اس وقت کے آداب جبکہ کوئی نکاح کرنے کا ارادہ کرے	۲۳۴	استسقا اور آداب
۲۶۵	عورت کے آداب جبکہ اس کے لئے کوئی پیغام بھیجے	۲۳۵	بیمار کے آداب
۲۶۵	صحبت و مباشرت کے آداب	۲۳۶	تسلی و تشفی دینے والے کے آداب
۲۶۶	مرد کے آداب اپنی بیوی کیساتھ	۲۳۶	خازے کے ساتھ چلنے کے آداب
۲۸۶	عورت کے آداب اپنے شوہر کے ساتھ	۲۳۶	صدقہ دینے والے کے آداب
۲۷۰	مرد کے آداب خود اپنے نفس کے بارے میں	۲۳۷	سائل کے آداب
۲۷۱	عورت کے آداب خود اپنے نفس کے بارے میں	۲۳۹	غنی کے آداب
۲۷۱	عورت کے آداب خود اپنے نفس کے بارے میں	۲۴۰	فقیر کے آداب
۲۷۲	اذان لینے کے آداب	۲۴۲	ہدیہ دینے والے کے آداب
۲۷۵	راستے پر بیٹھنے کے آداب	۲۴۲	ہدیہ پانے والے کے آداب
		۲۴۳	بھلائی کرنے والے کے آداب
		۲۴۳	روزوں کے آداب
		۲۴۴	حج کے آداب
		۲۵۰	تاجر کے آداب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۹	غلام کے آداب اپنے آقا کے ساتھ	۲۷۵	آپس میں میل جول کے آداب
۲۹۰	بادشاہ کے آداب رعایا کے ساتھ	۲۷۹	لڑکے کے آداب والدین کے ساتھ
۲۹۲	رعیت کے آداب بادشاہ کے ساتھ	۲۸۱	والد کے آداب اولاد کے ساتھ
۲۹۳	قاضی کے آداب		مسلمان بھائیوں کے آپس کے
۲۹۴	گواہ کے آداب	۲۸۲	آداب
۲۹۵	جہاد کے آداب	۲۸۳	پڑوسی کے آداب
۲۹۶	قیدی کے آداب		آقا کے آداب اپنے غلام
۲۹۷	غلام کے آداب	۲۸۷	کے ساتھ

امام غزالی علیہ الرحمۃ کی دو اور مشہور تصنیفات

یہ عجیب دنیا عجائب المخلوقات و اسرار الکائنات کا اردو ترجمہ
از مولانا سعد حسن یوسفی قیمت دو روپے ۲۵ پیسے

روشنی کی طرف المنقذ من الضلال کا اردو ترجمہ
از مولانا محمد خلیل خان برکاتی قیمت تین روپے ۲۵ پیسے

کتب خانہ دین و دنیا شاہی بازار حیدر آباد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آغاز کتاب

سب تعریف اُس خدا کے لئے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم کو بالکمال صورت و شکل میں خلقت و وجود بخشا اور بہترین ادب سے ہماری تربیت فرمائی نیز ہم کو افضل المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار فرما کر مزید شرف و عزت سے نوازا۔ ذات خداوندی سے مدد و توفیق کے خواستگار و طلبکار ہوتے ہوئے ہم اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پورے دائرہ اخلاق میں اعلیٰ و ارفع اور اکمل خلق اور تمام افعال و اعمال میں بہترین و خوب ترین اور نہایت قیمتی فعل و عمل حقیقت دینی ادب ہے۔ اسی کے طفیل مومن بندہ پروردگار عالم کی حکم پراری و فرماں برداری کا فخر حاصل کر سکتا ہے اور اسی کے واسطے سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے اخلاق ستودہ و برگزیدہ کو اپنا شعار و کردار بنا سکتا ہے۔ سچ پوچھئے تو اللہ تعالیٰ نے ادب کے تین بڑے بڑے رستے ہمارے سامنے کھول دیئے ہیں اول تو پورے قرآن مجید میں اُس نے اپنے صاف اور کھلے بیانات سے ہم کو ادب اسلامی کے نہایت زریں اور قابل تدریق

دیئے۔ دوسرے فعل و طریقہ رسول کی متابعت ہم پر واجب فرما کر انتخاب
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تربیت و اصلاح کا ذریعہ و واسطہ ٹھہرایا حقیقت
 میں پروردگار عالم کا ہم پر لاکھ لاکھ کرم و احسان ہے۔ تیسرے صحابہ کرام
 و تابعین عظام اور اگلے اہل ادب و مہین کی اقتداء و اتباع ہم پر واجب
 قرار دیکر ان کے اطاب و اخلاق سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع پیش
 آیا یہ آداب اسلامی جو قدر و قیمت میں بلند پایہ اور عالی مرتبہ ہیں یوں
 تو عدد و شمار اور گنتی میں بہت ہیں لیکن ہم ان میں سے چند ہی کا انتخاب
 کر کے ان کو اپنی کتاب میں جگہ دیتے ہیں اور ان میں بھی اختصار میں
 نظر رکھتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں ان کی شرح و وضاحت بڑھ کر
 ناظرین کے ذہن و عقل پر بار و بوجھ نہ بن جائے۔

آداب

مومن کا ادب اللہ تعالیٰ کے روبرو

مومن کی نظر سچی ہو۔ ارادے اور قصد میں مضبوطی بخشگی اور استقامت و جفاؤ ہو

فائدہ کا یہ ادب دین اسلام میں خاص اہمیت و فضیلت رکھتا ہے اور طرح طرح کے فائدے اور نفع اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ علمائے اسلام نے کھلے الفاظ میں لکھا ہے اور واقعی یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ بندہ کی ساخت و سرشت اور اس کے خمیر ہی میں بغزش و قصور کی آمیزش ہے بلکہ اس کا نام انسان ہی اس کے لیان و بھول چوک کا پتہ دیتا ہے اور اس کی غلطی کا راز کھولتا ہے۔ ایک انصاف پسند بندہ جب اپنی حقیقت کو آب و بیکھتا ہے اور خود کو خود ہی معیار انصاف پر کھتا ہے یعنی خود کا خود ہی محاسب بناتا ہے تو وہ زیر دست شرمندگی محسوس کرتا ہے اور ایک بڑی انفعالی کیفیت میں پڑ جاتا ہے اور وہ خود اپنے خلاف فیصلہ دینے پر مجبور ہوتا ہے کہ واقعی وہ سراسر قصور وار ہے اور لائق گرفت و پیریشی ہے۔ اس طرح اس کو خود اپنی جان چھڑ گئی ہے اور وہ خود اپنے سے گھٹن کھاتا ہے۔ دوسری طرف جب جلال خداوندی

کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی بزرگی و عظمت کا دھیان دل میں لاتا ہے۔
 نیز اس کے پیہم احسان و کرم اپنے اوپر ہر دم ہر گھڑی دیکھتا ہے تو اس
 کی شرمندگی اور خفت دو بالا ہوتی ہے اور وہ اپنے آقا و خالق کے سامنے
 اپنے کو اور زیادہ حقیر و عاجز اور قابل ملامت پاتا ہے۔ لہذا یہ تمام
 حقیقتِ امیر خیالات و تخیلات اس کی نظر کو ہر دم نیچی اور جھکی ہوئی رکھتے
 ہیں اور اس کو اپنی نگاہ اٹھانے کی تاب نہیں رہتی بالکل جس طرح
 ایک بڑا قصور وار انسان حاکمِ اعلیٰ کے سامنے ایک خاص شرمندگی
 و انفعالی روپ میں کھڑا ہوا اور اس کی نیچی نگاہ اس کے قصور و کوتاہی کی
 گواہی دیتی ہو بس یہی کیفیت مومن بندہ کی اپنے پروردگار کے سامنے
 ہوتی ہے۔ اس کی کوتاہی ایک طرف اور اس کے پروردگار کی بندہ
 نوازی دوسری طرف اس کی نظر کو اٹھنے نہیں دیتی بلکہ دراصل نظر کا
 نیچا رکھنا صفتِ خشوع کی ایک بڑی نشانی اور علامت ہے اور
 صفتِ خشوع کی جو اہمیت و فضیلت کلامِ خداوندی اور احادیث
 نبوی سے ثابت ہے وہ سب پر روشن ہے قرآن پاک میں جگہ
 جگہ اس صفت کو باری تعالیٰ نے سراہا ہے اور اس کو نہایت
 عظمت و حرمت کی نظر سے دیکھا ہے اس صفت کی مزید شرح
 ہمارے آئندہ بیان میں آرہی ہے۔

صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتِ حمیدہ
 و خصالِ برگزیدہ کا ہاں نقشہ کھینچا ہے وہاں اس کا بھی پتہ دیا
 ہے کہ آنجناب ہمیشہ "نظر نیچے جھکائے رکھتے تھے۔ آپ کے قلب
 مبارک میں جلالِ خداوندی کا دھیان کچھ ایسا سمایا ہوا تھا کہ آپ

جسم پہر پر خشوع و خضوع کے آثار ہر وقت طاری رہتے تھے اور آپ کی نگاہ نیچی ہی رہتی تھی۔ اسی طرح دیگر بزرگان دین کے حالات منقول ہیں چنانچہ احبار العلوم میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے چالیس سال تک آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جواد شرم کے سبب نظر کو اٹھانے کی تاب نہ لاسکے۔ اور اسی کے ذیل میں یہ قصہ بھی نقل ہے کہ ربیع بن خثیم اپنی نظر ہمیشہ نیچی رکھتے تھے یہاں تک کہ بعض لوگ ان کو نابینا خیال کرنے لگے تھے۔ یہ حضرت ابن مسعودؓ کے مکان پر اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے دروازہ کی کنڈی کھٹکھا کر نظر نیچی کر لیتے۔ حضرت ابن مسعودؓ کی باندی ان کو دیکھ کر اندر جاتی تو کہتی کہ تمہارا وہی اندھا دوست آیا ہے آپ باندی کی یہ بات سن کر بہت ہنستے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرمایا: میں نے فرماتے تو رَاكَ فَحَسِبْتُ لِقَاءَ حَبِيبٍ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیکھتے تو تمہاری اس ادا سے بہت ہی خوش ہوتے ایک جگہ یوں ہے لَا حَبِيبَ لَكَ کہ تم کو بہت پسند کرتے اور محبت کی نظر سے تم کو دیکھتے اور ایک روایت میں اس طرح ہے لَفِيحًا لَكَ کہ تم کو دیکھ کر خوشی سے ہنستے۔

نظر کو نیچا رکھنے میں ایک زبردست فائدہ اور نفع یہ بھی ہے کہ بہت سے مواقع میں گناہ کبیرہ زنا کا میرے سے احتمال مٹتا ہے اس کے ارتکاب کا خطرہ دور ہوتا ہے اور شہوات و خواہشات کو ابھرنے بھڑکنے کا موقع نہیں ملتا اس لئے شریعت نے نظر بازی پر کڑی پابندی لگائی ہے اور بد نظری سے سختی سے روکا ہے کہ مرد و عورت دونوں کو اس سے باز رکھا ہے چنانچہ مردوں کے بارے میں صاف فرمان

خداوندی ہے قل لِّلْمُؤْمِنِينَ لِيَقْضُوا مِنَ الْبَصَارِ هِمًّا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
 کہ کہہ دیجئے ایمان والوں کو کہ نبی رکھیں اپنی نظریں اور حفاظت کریں اپنی
 شرنگاہوں کی اسی طرح عورتوں کے متعلق ارشاد ہے قل لِّلْمُؤْمِنَاتِ
 لِيَقْضْنَ مِنَ الْبَصَارِ هِمًّا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ یعنی عورتوں سے فرماد دیجئے
 کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں یہ
 حکم اس لئے نافذ کیا گیا کہ بد نظری زنا کاری کی پہلی میسرھی ہے اور بد کاری
 کا پہلا زینہ ہے اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے نگاہ کے اٹھانے پر پابندی
 لگا کر بے حیائی کی جڑ کاٹ دی اور فحش کا راستہ روک دیا حقیقت میں
 بدن انسانی میں آنکھیں وہ وزن ہیں جہاں سب سے اچھے برے اثرات
 تیزی سے لیتا رہتا ہے لہذا البتہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی
 کسی اجنبی مرد پر اگر احانک اور بے ساختہ پہلی بار نظر پڑ جائے تو شریعت
 کی طرف سے یہ نظر معاف ہے کیونکہ اس میں شہوت و نفسانیت
 کی کوئی بات نہیں ہوتی نہ ہی اس پر انسان کو قابو اور بس ہے مگر دوبارہ
 دیکھنے سے شریعت نے روک دیا ہے کیونکہ دوبارہ دیکھنے میں جذبات
 میں اشتعال کا سخت خطرہ ہوتا ہے اور پھر انسان نظر سے عمل کی طرف
 قدم بڑھا تا ہے اور یوں بربادی کے کھاٹ اترتا ہے۔ اس لئے بزرگوں
 نے لکھا ہے کہ نزدیکہ نفس کی پہلی کڑی یہ ہے کہ نظر کو نیچا رکھنے کی عادت
 ڈالی جائے۔ بلکہ یہی نظر کی پابندی جنت کے داخلہ کی ذمہ داری
 لیتی ہے چنانچہ حضرت عبادہ بن صامتؓ سے حدیث میں معنی نقل
 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ چھ باتوں کا میرے
 سامنے عہد کرو میں تمہارے لئے جنت کا صامن بن جاؤں گا یعنی

ساجد بات کرو تو بیچ بولو وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ جب کسی کی انت
 رکھو تو اس کو بحسنہ واپس کرو اپنی سرنگاہ کی حفاظت کرو۔ نگاہ کو
 نیچا رکھو اور ہاتھوں کو اسنے قابو میں رکھو یعنی ظلم نہ کرو۔ لہذا اسی
 فرمان نبوی میں داخلہ جنت کی چھ شرطوں میں بھی نظر کو بھی جگہ دی گئی
 ہے کیونکہ نظر کی آزادی سے فواجش کا دروازہ کھلتا ہے اور جنت کا
 دروازہ بند ہوتا ہے اور اس کی پابندی سے برائیوں اور خرابیوں
 کا راستہ بند ہوتا ہے اور جنت کی راہ کھلتی ہے۔

قرآن پاک میں ایک جگہ آخرت کا ہولناک منظر کھینچا ہے اور
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ان کو اس ہولناک
 دن سے ڈرائے جسکہ دل شدت دھڑکن سے سینہ سے نکلنا چاہتے
 ہوں گے اور ان کا کوئی دوست اور شفیع نہ ہوگا جو ان کی شفاعت
 میں لب کشائی کی جرأت کر سکے پھر فرمایا یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا
 تُخْفِي الصُّدُورُ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو پری کی نگاہ کو اور جو کچھ کہ
 چھپا رکھا ہے دلوں نے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس کی
 صورت ایسی ہے کہ مثلاً ایک انسان مجلس میں بیٹھا ہو اور ایک عینی
 عورت کا وہاں سے گزر رہا ہو اور انسان اس کی طرف نظر اٹھائے۔
 جب اہل مجلس میں سے کوئی اس کی جانب دیکھے نظر بھی کرے
 جب سب کو غافل پالے پھر عورت کو تکتے لگے اور دل میں بدکاری
 کے جذبات موج زن ہوں تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے
 علم سے ڈرایا ہے کہ اسے انسانوں قیامت سے لرزاں و ترساں
 رہو اور اللہ کو اپنے حالات سے غافل نہ سمجھو۔ تمہاری نظر اگر

حرام پر لگی ہے تو اس کی نظر تم پر لگی ہے۔ انسان نے انسان نظر کیا
 سکتا ہے مگر خدا سے کوئی نظر نہیں بچا سکتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ نظر کو بھی
 رکھنا نگاہ کو ادھر ادھر کھانے سے روکنا صد باخطرات سے انسان
 کو بچاتا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کا کھٹکا مٹاتا ہے۔ خود بھی انسان
 امن و چین سے رہتا ہے اور پروردگار عالم بھی انسان سے راضی
 و خوش رہتا ہے۔

سکوت و خاموشی پر ہمیشگی و مداومت ہو

فائدہ:- یہ زبان پر پابندی ہے اور بول چال کی روک تھام ہے۔
 انسان کی پوری جسمانی مشین میں زبان ایک بڑا تیز اور انقلابی
 پرزہ ہے جس قدر بھلائی کمانے میں اس کو قدرت ہے اسی قدر
 بُرائی سمیٹنے پر اس کو طاقت ہے۔ اگر یہ نیک راہ لگ جائے
 تو انسان کو نہوں میں جنت میں پہنچائے اگر یہ بد راہ لگے تو بھڑے
 تو اُشارے میں دوزخ میں جا گرائے۔ اگر خدا کی ہوئے تو انسان
 کو جنت کا دولہا بنائے۔ اگر شیطان کے ہاتھوں میں کھلے تو
 انسان کو دوزخ کا کندہ بنائے۔ دلوں پر اس کی حکومت ہے
 حالات پر اس کو قابو ہے۔ دوستی میں دشمنی کا بیج بوتی ہے اور
 دشمنی میں دوستی کا پودا لگاتی ہے غرض اس کی کرشمہ سازی کے مقابلہ
 میں سارے بدنی اعضاء بیچ ہیں۔ دیکھنے میں گوجھوٹا سا پارہ گوشت
 ہے مگر کارفرمائی میں سب پر فوق ہے۔ یہ سیدھی ہے تو سب
 سیدھی ہیں یہ ٹیڑھی ہے تو سب ٹیڑھے ہیں۔ اس لئے حدیث پاک میں

سہ ہے کہ انسان ہر روز جب صبح کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء بصد عجز و
 نیاز زبان سے عرض پرداز ہوتے ہیں کہ خدا کے لئے ہمارے معاملہ میں اللہ
 سے ڈر ہم تیرے رحم و کرم پر ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے اور
 استوار رہیں گے اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے اور کچ ہو جائیں گے۔
 لہذا زبان کی اسی کرشمہ سازی کو ملحوظ رکھ کر شریعت نے اس پر پابندی لگائی
 اور بچالے وقت اور بلا ضرورت و حاجت اس کے استعمال سے سختی سے
 روکا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ رب العزت نے انسان کو بولنے سے اس
 طرح ڈرایا ہے کہ فَرَّأَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
 یعنی انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کے نکلنے کے لئے
 ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔ گویا کہنا ہے کہ اے انسان سوچ سمجھ کر بول
 یہ تیرا ایک ایک لفظ گوہر ہے عبارت ہے اور بظاہر ہوا ہی میں جا کر
 گم ہوتا نظر آتا ہے مگر نہیں یہ قید تحریر میں آ رہا ہے جو قیامت میں تیرے
 ہی سامنے لا یا جائے گا۔ لہذا زبان پر قابو رکھ۔ ہر لفظ کو پہلے عقل
 کی ترازو میں تول۔ سمجھ کی کسوٹی پر رکھ عاقبت و نتیجہ پر نظر رکھ اور پھر
 زبان کو خیش دے ورنہ یاد رکھ اگر تونے اس کو بے لگام کر دیا اور
 اس کو پوری آزادی دی تو یہی تیرے جلد ادا ہو جانے والے الفاظ
 تیرے گناہوں کے تو دسے لگا دیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے تیرا بیڑا
 غرق کر ڈالیں گے۔ دین میں زبان کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ
 ایمان و کفر کا اظہار اسی پر موقوف ہے گویا مذہب کی بنیاد اسی پر
 قائم ہے اگر کلمہ طیبہ زبان سے ادا کیا ایمان میں داخلہ ہوا جنت
 کا حقدار ٹھہرا۔ اگر ادا نیکی کلمہ سے انکار کیا کافر ٹھہرا اور دوزخ

کامرا اور بنا۔ پس انہیں حالات کے ماتحت خاموشی و سکوت یعنی زبان کو
بوجھنے سے روکنا دین اسلام کا اہم ترین ادب شمار ہوا۔ احادیث نبویہ
اس کی تعریف و توصیف سے پُر ہیں قرآن کریم سے بھی اس کی مدح نکلتی

ہے۔ تیز قرآن پاک میں خاموشی کو آداب حاضری کا ایک جز شمار کیا گیا
ہے چنانچہ جنوں نے جب حضور اقدس کے پاس حاضری دی اور آپ
تلاوت قرآن میں مصروف تھے تو جن آپس میں کہنے لگے اَصْبَحُوا کہ خاموش
رہو اور جب چاہے اللہ کا کلام سنو گویا کسی بزرگ کی صحبت یا برکت
نصیب ہوا اور کلام مبارک پڑھا جا رہا ہو تو اس باحرمت وقت کا ادب
ہے کہ کوئی قطعی نہ بولے اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَ اِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ
فَاَسْمِعْ اِلَهَ وَالصِّتْوَا کہ جب کلام پاک پڑھا جائے تو کان لگا کر اس
کو سنو اور جب چاہے رہو کیونکہ کلام الہی کا ادب یہ ہے کہ بوقت قرات
کان کلام پر نیچے ہوں ہر سکوت دہن پر ہو اور دل معانی و مطالب
کے عقدے کھول رہا ہو گویا انسان دل ہی دل میں اپنے مولیٰ سے
بات حیات کے مزے لے رہا ہو۔ یا مثلاً جب ساری مخلوق حشر کے
دن فرشتے کی آواز پر اپنے پروردگار کے پاس حاضری کے لئے
سمے گی تو اس وقت کا انسان اس طرح کھینچا ہے وَ خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ
لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا نَهْمًا کہ آوازیں رحمن کے خوف سے دب جائیں گی
اور آپ صرٹ کھس کھس کی آواز سن سکیں گے۔ یعنی خدا تعالیٰ کے
خوف و ڈر دلوں پر اس قدر چھایا ہو گا کہ کسی کو بولنے کی تاب نہ ہو
گی بلکہ رفتار میں قدموں کی کھس کھس کی آواز ہی سنائی دے سکے گی

اب آئے کلام رسولؐ سے خاموشی و سکوت کی کچھ خوبیاں معلوم
 کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مَنْ صَمَتَ نَجَا۔
 جو چپ رہا نجات پا گیا۔ گویا خاموشی میں اگر یہ مطابق ارشاد گرامی بلاؤں
 آفتوں خطرات و بلیات سے نجات و خلاصی ہے تو لا محالہ کلام میں بات
 و مصائب کے خدشات ہیں۔ نسا کا ڈر ہے۔ لڑائی جھگڑے کا خوف
 ہے دشمنی و رنجش کا خطرہ ہے ریز دینی قباحتیں بھی بے شمار ہیں کیونکہ زبان
 جب کھلتی ہے تو یا تو غیبت و عیب جوئی پر چلتی ہے یا جھوٹ بہتان
 غلط بیانی فحش و بد زبانی پر رواں ہوتی ہے۔ غرض ایک کلام پر دین و
 دنیا کے خطرات سمٹ کر آتے ہیں جن سے بچاؤ بہت مشکل ہو جاتا ہے
 مگر خاموشی میں یہ سارے خطرات کا فور ہو جاتے ہیں ساری مصیبتیں چلتی ہیں۔
 نہ کسی آفت کا کھٹکانہ کسی مصیبت کا ڈر۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صحیح فرمایا جو خاموش ہوا اس نے نجات پائی۔ حضرت عقبہ بن عامر
 کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا
 کہ نجات کا کیا ذریعہ ہے آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے
 گھر میں پڑے رہو اور اپنے گناہوں پر روؤ۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے
 اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے ذریعے تین تہائے
 اول یہی خاموشی اور سکوت دوسرے گھر میں قرار پکڑنا اور گھر سے
 باہر جانے میں احتیاط برتنا کیونکہ انسان گھر میں رہ کر سارے خطرات
 سے بچا رہتا ہے تمام خدشات سے مامون و محفوظ رہتا ہے دنیا کے
 جھنجھوٹوں اور کھجیروں سے پاک و بری رہتا ہے۔ اس لئے پروردگار کی طاعت
 و عبادت کا خوب موقع ملتا ہے عزت و گوشہ نشینی کے مزے لوٹتا ہے

گھر سے باہر قدم نکالنا گویا پریشانی کو دعوت دینا ہے۔ طرح طرح کی الجھنوں میں الجھنا ہے تمسیر ہے اپنے گناہوں پر رونا ہے اپنے قصوروں پر شیمانی و افسوس سے آنسو بہانا ہے۔ انسان اگر دنیا ہی میں اپنے کونکوں پر روئے گا اور انہی اصلاح آپ کرے گا تو دوسرے عالم میں اس کو رونا نہیں پڑے گا بلکہ ہنسے گا اور اگر یہاں نہیں رُیا بلکہ گناہ کئے اور ہنسنا تو دنیا سے رخصت ہونے پر وہ روئے گا اور پھر رونا کچھ کام نہ آئے گا۔ یوں کہئے کہ دنیا کا رونا آخرت کی ہنسی و خوشی کی ترجیحی کرتا ہے اور یہاں کا ہنسنا آخرت کے رونے کو بتاتا ہے۔

حضرت سفیان بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جن چیزوں کو آپ میرے لئے خوفناک خیال فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفناک کوئی چیز ہے یہ سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا اس کو میں سب سے زیادہ خوفناک سمجھتا ہوں۔ (ترمذی) یہ چلائے جس زبان کو ہم صبح سے شام تک قینچی کی طرح چلائے رہتے ہیں اور کلام میں ایچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رکھتے وہ کیا کچھ غضب دھاتی ہے اور کیا کیا خوف کے پہاڑ سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے زیادہ خوفناک بتایا۔ اور سب سے زیادہ اس سے ڈرایا۔ ترمذی میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کردہ حدیث میں اسی طرح وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض وقت انسان ایک پیرا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے اور اسکی

برائی کا اندازہ نہیں لگاتا لیکن اس کے اثر میں خدا تعالیٰ اس پر اپنا
 غیظ و غضب اس وقت تک ثابت و برقرار رکھتا ہے جب تک کہ
 وہ خدا سے ملاقات کرے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زبان کی اسی بے پناہ
 کوشش سازی کا اظہار فرمایا تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس پر سخت متحیر اور
 انگشت بندال ہوئے اور عرض کرنے لگے یا نبی اللہ وانا لمواخذوک
 بما نکتکم بہ۔ اے اللہ کے نبی کیا ہم ان الفاظ کے بھی جواب دہ
 ہوں گے جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں آپ نے فرمایا تکلثک امث
 نامعاذ وھل یکت الناس فی النار علی وجوھہم او علی
 مناخرہم الا حصائد السحھم۔ یعنی تم کو بہاری ماں گم کرے
 لوگوں کو نہیں ڈالا جائے گا دوزخ میں منہ کے بل یا ناک کے بل سکران
 کی بدزبانی کی وجہ سے (ترمذی) غور کیجئے زبان کی فتنہ انگیزی کہ اگر
 اس پر سے دین کی پابندی اٹھا دی جائے اور اس کو آزاد اور بے لگام
 چھوڑ دیا جائے تو صرف یہ انسان کو دوزخ میں گرا کر چھوڑتی ہے لہذا
 اگر انسان اس کے نقصانات و برے اثرات سے اپنے دامن کو بچانا
 چاہتا ہے تو اس کی تیزی کو کم کرے اس کی دھار کو کھٹل کرے اور جگہ
 بے جگہ وقت بیوقت اس کو نہ چلائے اور جو کچھ کہے سوچ سمجھ کر زبان تول
 کر غرض ہر طریقہ سے پرکھ کر لفظ منہ سے نکالے۔ اگر انسان بے ہمت
 یہ وتیرہ اختیار کر لیا تو دنیا و آخرت میں کہیں اس کو پریشانی و پشیمانی
 ندامت و حسرت کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔

حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اَلَا تُحِبُّونَ لِي الْعِبَادَةَ وَاهُوَ
 عَلَى الْمَبْدَنِ الصَّمْتِ وَحُسْنِ الْخَلْقِ کہ میں تم کو آسان تر اور بدن
 پر سہل تر عبادت کا پتہ نہ دوں یہ خاموشی اور خوش اخلاقی ہے (ابن ابی ہاشم)
 حقیقت میں خاموشی اور سکوت بہ نسبت کلام اور گفتگو کے کہیں زیادہ
 آسان ہے کلام میں وقت ہے سکوت میں راحت ہے گفتگو میں مشقت
 ہے خاموشی میں اسی مشقت سے نجات ہے مگر پھر بھی اس کا شمار
 عبادت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَ كُنْتُ۔ کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر
 ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے (بخاری)
 اسی سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علی نبیا وعلیہ السلام کا کلام نقل ہے کہ
 آپ سے کسی نے پوچھا کہ وہ عمل بتائیے جس سے جنت میں داخل ہو سکے
 آپ نے فرمایا کبھی نہ بولو جواب میں عرض کیا کیا اس پر عمل پیرا ہونا
 بہت مشکل ہے بلکہ طاقت سے باہر ہے فرمایا تو پھر سوائے بھلی
 اور خیر کی بات کے کچھ نہ کہو۔

حضرت سلیمان بن داؤد علی نبیا وعلیہما السلام کے بارے میں نقل
 ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کلام کو چاندی سمجھو تو سکوت کو سونا جانو
 ایک خوب تر مثال سے اسے کلام اور سکوت کے فرق کو واضح فرمایا ہے
 عیسیٰ علی نبیا وعلیہ السلام کا یہ کلام بھی مشہور ہے کہ عبادت کے دس
 حصے ہیں ان میں سے نو حصے خاموشی میں ہیں اور ایک حصہ لوگوں سے
 کنارہ کشی میں ساتھ ہی ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی ذیل میں

صحابہ کرام اور بزرگان اسلام کے کچھ حالات و اقوال بھی زیر بیان آجائیں۔ یہ بھی انشاء اللہ بہت نفع بخش ثابت ہوں گے اور عبرت و نصیحت کا ایک راستہ ہمارے سامنے کھولیں گے۔

۱ نقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنی زبان اپنے ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں سخت تعجب سے پوچھا اے خلیفہ رسول! یہ آپ کیا کر رہے ہیں فرمایا اسی نے مجھے بربادی کے گھاٹ اتارا ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بدن کا ہر حصہ زبان سے اسکی تیزی کی شکایت کرتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہے۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کنکریاں ڈال دیتے تاکہ کثرت کلام سے بچیں۔

۲ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صفا پہاڑی پر چڑھے اور کہنے لگے اے زبان بھلائی کی بات کہ بھلائی کو پیسے کی بری بات کی ادائیگی سے خود کو روکے رکھ سلامت رہے گی اور مذامت نہ اٹھائے گی۔ لوگوں نے دریافت کیا یہ آپ اپنی جان سے کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ انسان کی اکثر خطائیں صرف زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ ابن مسعود فرمایا کرتے کہ قسم ہے اس خدا کی جو تنہا معبود ہے زبان سب سے زیادہ قید میں رکھے جانے کی سزاوار ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے لوگوں سے باتیں کم کرو اپنے پروردگار سے باتیں بہت کیا کرو تمہارا دل اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیگا۔ حضرت طاووسؓ کہتے ہیں کہ میری زبان ایک دینہ کے مانند ہے اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو وہ بھٹک پھاڑ کھائے۔ اور زبانی

کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ہم کو لکھ کر بھیجا تھا کہ جس نے موت کو زیادہ یاد کیا وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی راضی ہو گیا اور جس نے اپنے کلام کو بھی اپنا ایک عمل شمار کیا اس نے سوائے مطلب کے بات بہت کم کی۔ کیا خوب بات فرمائی ہے۔ واقعی ہماری کثرت کلامی بتاتی ہے کہ کلام کی خوبی پر ہمارے لئے کوئی ثمرہ نہیں اور اسکی برائی پر ہماری کوئی گرفت نہیں جو ایک عمل کی نشانی ہے۔ اگر کلام کو ہم عمل شمار کر لیں تو لامحالہ کلام کم کریں۔

حضرت ذوالنون مصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ کس کا نفس خطرات سے زیادہ محفوظ ہے آپ نے فرمایا جس کو اپنی زبان پر زیادہ قابو ہو۔ علی بن بکارؒ نے کیا پر اثر بات فرمائی ہے ارشاد ہے کہ ہر چیز کی روک تھام کے لئے ایک دروازہ اور دوپٹ ہوتے ہیں مگر زبان کو کلام سے روک تھام کے لئے قدرت نے دو دروازے اور چارپٹ بنائے یعنی ایک دروازہ دوپٹوں والا دانستوں کا اور دوسرا دروازہ دوپٹوں والا ہونٹوں کا لیکن افسوس نا سمجھ انسان دونوں دروازوں کی روک تھام کا خیال نہ کر کے اس کو ہر وقت چلاتا رہتا ہے اور دونوں دروازوں کو کھلا رکھتا ہے۔ بعض حکماء نے قدرت کے اس نکتہ کو ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوکان پیدا فرمائے اور دو آنکھیں مگر زبان صرف ایک پیدا فرمائی اور اس عمل سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ انسان سنے بہت دیکھے سب کچھ لیکن بولے بہت کم اسلئے اس آلہ کلام کی تعداد صرف ایک رکھی حضرت ابراہیم ادھمؒ کسی دعوت میں بلائے گئے کھانے سے قبل لوگوں نے گفتگو شروع کر دی اور لگے کسی کی غیبت کرنے

آپ نے چاہا کہ کلام کو بند فرما کر سب کو خاموش فرمائیں اور غیبت کو روکیں تو ایک بڑا پیر اثر اور ذومعنی کلام ادا فرمایا فرمایا کہ ہمارے ہاں گوشت روٹی کے بعد کھایا جاتا ہے اور تم لوگوں نے روٹی سے پہلے گوشت کھانا شروع کر دیا کیونکہ غیبت دراصل بوجب کلام خداوندی مردہ بھائی کی گوشت خوری ہے۔ ایک بزرگ نے نصیحت فرمائی کہ خاموشی کی ایسی ہی رفتہ رفتہ عادت والو جس طرح تم نے کسی وقت بولنے کی عادت کی تھی کیونکہ کلام اگر تم کو راہ ہدایت بتاتا ہے تو سکوت تم کو آفات و کمراہی سے بچاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ منصور بن معقر چالیس سال تک عشا کے بعد ایک کلمہ نہ بولے یہ بھی نقل ہے کہ ربیع بن حشیم نے بیس سال تک دنیا کا کلام نہیں کیا فلم دوات پاس ہوتے جو کچھ چاہتے لکھ دیتے۔ سمجھ لیں کہ بزرگوں نے خاموشی میں کیا کچھ خوبیاں پائی ہونگی کہ برسوں اسنے کو کلام سے بچایا اور خاموشی اختیار کی۔ ابو حفصؒ سے نقل ہے کہ اگر بولنے والا کلام کی آفتوں کو بخوبی سمجھ لے تو اگر اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی سی زندگی بھی مل جائے تب بھی وہ خاموش ہی رہے۔

اعضائے جسمانی پر کیفیت سکون و اطمینان ہو
عجلت و شتابی نہ ہو

فائدہ: بعض انسان عجلت و شتابی کے دلدادہ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں جو بھی امر انجام دیتے ہیں فوری کو عمل میں لاتے ہیں۔ یہ

عادت چند وجوہ سے شریعت میں بُری سمجھی گئی ہے اور مومن کو اس سے باز رکھا گیا ہے ایک یہ کہ اس عادت سے کام بگڑتے اور خراب ہوتے ہیں سنوڑتے اور سدھرتے نہیں کام خراب ہونے پر ان کو پھر دوسری بار اور تیسری بار کرنا پڑتا ہے اور اس طرح ہر کام اپنے اصلی وقت سے کہیں زیادہ وقت لے لیتا ہے اور پھر بھی حسب منشا ملے نہیں پاتا شریعت نے عجلت پسندی کی عادت کو ایک شیطانی حرکت قرار دیا کیونکہ کوشش کی ہے اور تسلی و اطمینان سوچ بچار سے کام کرنے کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عادت ظاہر کر کے اس کی طرف رغبت دلائی ہے شیطان چونکہ انسان کا دشمن اور اس کی بربادی کا خواہاں ہے اسلئے وہ برائی کی طرف انسان کو بجاتا ہے سمجھاتا ہے کہ کام جلد کرو تھوڑے وقت میں بہت سے کام کر لو گے حالانکہ کام شتابی ہو اگرچہ بہت سے ہو جائیں لیکن خراب اور خلاف منشا ہوتے ہیں اور تسلی اور اطمینان کے کام گو تھوڑے ہوں مگر درست تسلی بخش اور حسب منشاء ہوتے ہیں۔ اور اہل عقل حضرات کو کاموں کی کثرت سے ان کی اچھائی اور خوبی زیادہ پسند ہوتی ہے حضرت پہل بن سعد فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِلَا نَاۃَ مِنَ اللّٰهِ وَالْحَمَلۃُ مِنَ الشَّیْطَانِ۔ کہ کاموں میں تاخیر کرنا یعنی غور و فکر سے کاموں کو کرنا، خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کاموں میں جلدی کرنا شیطان کی جانب سے۔ (ترمذی) کہ

دوسرے یہ کہ کام دراصل وہ اچھا ہے جس کا نتیجہ اچھا ہو اور نتیجہ کی اچھائی و برائی پتہ چلانے کے لئے غور و فکر تسلی و اطمینان دیکارہ۔

عجلت و تیزی میں غور و فکر کی کہاں گنجائش۔ اسلئے عجلت کے کاموں کے نتائج برباد کن ہوتے ہیں اور اسی سلسلہ کی ایک حدیث پاک منقول ہے حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھ کو نصیحت فرمائیں آپ نے فرمایا اخذ الامر باللہ بیدر فان سر آیت فی عاقبتہ خیراً فامضید وان خفت غیاً فامسک۔ یعنی ہر امر کو سوچ بچار نتیجہ کی دیکھ بھال سے کر اگر اس کا نتیجہ اچھا دیکھے اسکو کر گذر اگر نتیجہ میں خرابی نظر آئے تو اس کی انجام دہی سے رک جائز شرح السنہ واقعی بغیر نتیجہ معلوم کئے کام کے لئے قدم اٹھانا آئندہ چل کر نہایت مایوس کن ہوتا ہے۔

تیسرے تسلی و اطمینان عقل و سنجیدگی متانت و وقار کی نشانی ہے اور عجلت و تیزی کم سمجھی اور نا عاقبت اندیشی کی علامت۔ اسلئے حضرات انبیاء علیہم السلام میں جو بے پناہ عقل و سنجیدگی اور وقار کے مالک ہوتے ہیں تسلی و اطمینان پایا جاتا ہے بلکہ نبوت کے چوبیس اجزاء میں اس کو ایک جز مانا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک روش تاخیر و تسلی اور میانہ روی نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ہیں۔ (ترمذی)۔

نیز خود اللہ رب العزت نے اپنے عمل سے ہم کو کاموں میں تسلی و اطمینان کا سبق دیا ہے چنانچہ فرمان خداوندی ہے ان سر تکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستین ایامہ کہ تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو چھ روزوں میں ان جیسے نہ معلوم کتنے آسمان و زمین پیدا فرما دیتا پھر چھ دن

کیوں لگائے تو اس کی وجہ بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے اور علمائے بھی
کھلے الفاظ میں اس کو لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کو تسلی و متانت کا سبق دینا مقصود
تھا کہ تم بھی اسی طرح ہر کام میں اطمینان سے کام لیا کرو۔

احکام الہی کی تعمیل اور ممنوعات شرع سے گریز و احتراز میں
سبق و تیزی ہو

فائدہ متصل سرخی کے ذیل میں تاخیر و اطمینان کی تعریف تھی اور اس
سرخی کے ماتحت سبق و تیزی کی مدح و توصیف تھی۔ تو اس کی وضاحت
یہ ہے کہ ہر چیز کا موقع و محل ہوتا ہے دنیا کے کاموں میں تاخیر و تسلی زیادہ
تر اس غرض کے ماتحت مدد و قرار پائی کہ نتیجہ اور عاقبت کی بہتری
کا پہلے سے پتہ چلا لیا جائے کہ بہتر ہوگا یا بدظاہر ہے دنیا کے بعض کام نفع
بخش ہوتے ہیں بعض ضرر رساں لیکن آخرت کے کاموں میں یہ بات
کہاں آخرت کا جو بھی کام ہے وہ بلا شک نفع و فائدہ سے پر ہے جو فعل
ممنوع ہے وہ بلا شبہ نقصان و برائی سے بھرا ہے پھر سوج بچار اس میں
کیوں ہو نتیجہ پر نظر کس لئے ہو چنانچہ اسی فرق کی وضاحت کے لئے
ایک حدیث بھی وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التَّوَدُّةُ نِیْلٌ
ثَمَرٌ خَیْرٌ اَلَا فِیْ عَمَلٍ اَلَا خَیْرٌ کہ تاخیر و تسلی ہر چیز میں بہتر ہے مگر عمل آخرت
میں نہیں۔ یعنی آخرت کے امور میں درنگ و تاخیر و انہیں۔ اسی طرح قرآن مجید
میں فرمان خداوندی ہے فَاسْتَبِقُوا الخَیْرَاتِ کہ بھلائیوں میں ایک دوسرے
سے سبق لیاؤ یا ارشاد الہی ہے وَ سَارِعُوا اِلٰی مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّکُمْ
کہ اپنے پروردگار سے مغفرت چاہنے میں بہت تیزی سے آگے بڑھو۔ نیز

دینی امور میں عجلت اس تخیل پر مبنی ہے کہ موت ہر انسان کی اس کے سر پر سوار ہے ہوا پر جیتا ہے حکم سے چلتا ہے اس کے رزق کا ایک ایک دانہ نیا تلا ہے نہ کم ہے نہ زائد ہے اس کا ایک ایک نفس اور سانس گنا ہوا اور مقرر ہے کیا پتہ کس وقت تک وہ بقید حیات ہے اور کس وقت وہ اس قید سے آزاد ہے۔ اسلئے تاخیر میں سر اسر خسارہ و نقصان ہے عجلت میں سر بسر لفع و فائدہ ہے جو کر لیا وہ اپنا ہے جو نہ کیا اس سے ہمیشہ کے لئے محرومی ہے اسلئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات گرامی سے بار بار ثابت کرنا چاہا ہے کہ انسان ہر فرصت کو غنیمت جانے بھلائی کے کسی کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ موت تو پھر موت ہے اس سے عمل کا رشتہ ہمیشہ کے لئے کوٹتا ہے لیکن نہیں اس دنیائے فانی میں بہت سے موقع آتے ہیں کہ انسان عمل سے لاچار ہو جاتا ہے گذشتہ وقت کو یاد کر کے سچاتا ہے۔ سر بیٹا ہے کہ ہائے پہلے عمل نہ کیا اب معذور ہوا لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ عمل پر قدرت جب بھی ملے تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھاؤ ایک لمحہ نہ گنواؤ نہ معلوم تمہاری معذوری کب سے شروع ہو جائے چنانچہ عمرو بن مہمون الاودی کہتے ہیں کہ آنجناب ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے فرما رہے تھے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے تندرستی کو بیماری سے پہلے مالداری کو محتاجی سے پہلے فرصت کو مشغولی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے (ترمذی)۔

یہ پانچ اوقات قدرت کے ہیں اور پانچ ہی اوقات معذوری

اور تجاویس کے اسلئے عقل کا تقاضا ہے کہ انسان قدرت کے اوقات میں غفل سے جان نہ چرائے چلے جو اے مال مٹول نہ لگائے کہ اب نہیں کل کریں گے کل نہیں برسوں ضرور کریں گے اگر اس کے نصیب میں جینا ہے تو بڑھایا اس کے انتظار میں کھڑا ہے جو اس کی زندگی کو موت سے ملا دے گھاسیات کو ممات کے رنگ میں دکھائے گا اگر اس وقت تندرست و صحیح سالم ہے تو بیماری اس کے سر پر ہر دم منڈلا رہی ہے انسان جسمانی آزار کا نشانہ ہے۔ بیماریوں کا گھر ہے۔ بیماری اشارے میں آتی ہے تندرستی لاکھ جتن سے ملتی ہے۔ اگر اس وقت مالدار و غنی ہے ہاتھ کھلا اور فراخ ہے راحت کا دروازہ اس کے لئے کھلا ہے تو انقلابات زمانہ اس کی گھات میں بیٹھے ہیں مال بہت مختلفوں سے جمع ہوتا ہے اشاروں میں ہاتھ سے نکلتا ہے آج مالدار ہے تو کل فقیر ہے آج فراخ دست ہے تو کل تنگ دست ہے آج داد و دہش کا ہاتھ اونچا ہے تو کل سوال کا ہاتھ نیچا ہے دانہ دانہ کو محتاج ہے۔

اگر اس وقت فرصت و فراغت ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ غنیمت ہے نہ معلوم کب تک ہے اور کب نہیں۔ دنیا کے بازار میں سب سے زیادہ قیمتی چیز فراغت ہے۔ یہاں فراغت کس کو ہے جو اس کو کام کی شکایت سے اور واقعی دنیا تک و دور دور و دھوپ جھڑکتا اور محنت و مشقت کا عالم ہے اس عالم میں فرصت نایاب و نادر ہے اس کا ایک ایک منٹ ضائع کرنے اور گنوائے کا نہیں شغل سے پہلے اس کو کام میں لانا ہے۔ اگر آج انسان زندہ ہے تو

کیا یہ کب تک زندہ ہے۔ ہر لمحہ پر موت کا کھٹکا ہے یہ کابلر انسانی ہر وقت شکست و ریخت کے خطرے میں ہے اس کی ساخت کو دیکھتے ہوئے اس کا وجود اس کے عدم سے زیادہ تعجب خیز ہے لہذا زندگی کا ایک ایک پل بے بدل ہے اور موت سے پہلے کچھ کر لینا ہے اور انہیں حقائق کے ماتحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ باتوں حالات میں عمل کی طرف تیزی سے قدم بڑھانے کی ہدایت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب پر غفلت کا کچھ غلہ اور دنیا کی طرف جھک جانے کا خطرہ محسوس فرماتے تو یہ کہہ کر موت کے خیال سے ان کو بیدار فرماتے اِنَّكُمْ الْمُنِيَّةُ تَرَاتِبُهُ لَا تَرْهَمَةُ اَمَّا بِشَقَاوَةٍ وَاَمَّا بِسَعَادَةٍ دِكْهُو دِكْهُو اَمَّا بِشَقَاوَةٍ اَمَّا بِسَعَادَةٍ یا خوش بختی دوزخ کا ڈرا و الیکر آئی یا جنت کی خوش خبری پیغام موت ابدی لائی یا پیام سعادت سرمدی را بن ابی الدنیا اس طرح آپ اپنے ہمراہیوں کی سستی کو مٹاتے اور فوری عمل کے لئے جست کرتے اور موت کے لئے تیار کرتے۔ حقیقت ہے موت جیسی یقینی دنیا میں کوئی چیز نہیں اس پر یقین کا تقاضا تھا کہ انسان اسی سے زیادہ ڈرتا اور اس کے بعد کچھ سوچتا مگر حیرت ہے کہ موت پر جس قدر یقین ہے اسی قدر اس سے غفلت بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس نے بڑی پیاری مثال سے دنیا کے قریبی خاتمہ کو ظاہر فرمایا ہے اور بدیں معنی ارشاد ہے کہ سمجھو کہ دنیا ایک کپڑا ہے جو شروع سے آخر تک پھاڑ دیا گیا ہے اور اب اس کے دو ٹکڑے ایک آخری دھاگے سے آپس میں اٹکے رہ گئے ہیں اور وہ دھاگا بھی ابھی ٹوٹنے کے قریب ہے۔ غرض اس طرح اللہ کے مقدس

بندوں نے دنیا کے خاتمہ اور موت کے قرب کے نقشے کھینچے ہیں اور فوری عمل کے لئے انسانوں کو گھڑا کیا ہے۔ پھر عقلمند انسان مامورات کو عمل میں لائے اور ممنوعات سے احتراز کرنے میں درنگ و تاخیر کس طرح اور کس بنا پر رو کر رکھے اور جان بوجھ کر اچانک اجلے والے خطرے میں اپنی جان کو کھنسا لے۔

(حضرت حسنؑ اپنے وعظ میں فرمایا کرتے لوگو جلدی کرو جلدی کرو یہ چند سانس ہیں اگر یہ بھی روک لئے جائیں تو تمہارے ان عملوں کا سلسلہ یک بیک ٹوٹ جائے گا جن سے تم ذات خداوندی سے قرب جانتے ہو۔) لہذا رحم کرے اس انسان پر جو اپنے نفس کا خود حساب لیکر اپنے گناہوں کو گنتا رہے پھر آپ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائے اِنَّمَا نَعُدُّكُمْ عِدًّا كَرِهًا اِنَّكُمْ اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ ان کے سانس گن رہے ہیں پھر اس نفس شماری کا آخر ایک تو وہ گھڑی ہے جب یہ سانس بدن کو چھوڑتا ہے پھر وہ وقت جب انسان عزیزوں سے ہمیشہ کے لئے جدا ہوتا ہے پھر وہ کٹھن گھڑی جب کہ اس کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ لہذا جب یہ صبر آزما گھڑیاں انسان کے سر پر ہیں تو وہ عمل خیر میں تاخیر کیونکر کرے ممنوعات سے بچنے میں دیر کس طرح لگائے (حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے ہر انسان جب صبح کرتا ہے وہ دنیا میں ایک مہمان کی حیثیت سے ہوتا ہے اور اس کا مال ایک مانگے ہوئے مال کی طرح اور مہمان ظاہر ہے جلد ہی جانے والا ہے اور مانگا ہوا مال فوراً واپس کیا جانے والا ہے بزرگوں نے ایک اور بحسب مثال سے ثابت کیا ہے کہ چیز کی آمد کی جس قدر جلد آمد ہوتی ہے اسی قدر جلد اس کی

تیار ہی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دو بھائی آنے والے ہوں ایک کل ہی دوسرا
ایک سال بعد ظاہر ہے ہم اس بھائی کی آمد کی تیاری میں لگیں گے جو کل ہی
آنے والا ہے نہ اس بھائی کی آمد کی تیاری میں جو ایک سال بعد آئے گا
بس اسی طرح موت کل ہی یا اسی گھڑی کے بعد آنے والی ہے اور اس کی تیاری
آج ہی بلکہ ابھی کرنی ہے یعنی عمل خیر میں ابھی لگ جانا ہے اور ممنوعات شرع
سے بھی اسی وقت دست کش ہو جانا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر یہ ادب
اسلامی ہم میں پیدا ہو جائے تو ہم دنیا میں اسلام کا نمونہ بن کر رہیں اور اسلام
کی اپنے عمل سے سچی ترجمانی کر سکیں۔

اعترض و سوال کا مادہ کہ ہم تسلیم و رضا کی عا دت اور اہل

فائدہ: سوال و اعتراض کی کمی اور بلا چون و چرا ہر حکم الہی کو مان لینا یہ
گویا صفت رضا کی صحیح ترجمانی ہے جو ایمان کے بلند درجہ پر مومن کو نصیب
ہوتی ہے اور جس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بھی لازم ہوتی ہے
چنانچہ ارشاد خداوندی ہے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کہ اللہ ان
سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ مومنین کی مدارج و ثنائے اور
ان مقدس انسانوں کا ذکر خیر ہے جنہوں نے کسی حال میں شریعت کے امر
میں شک و شبہ اعتراض و سوال کے قریب بھی نہیں ٹھکنے دیا بلکہ دین کی ہر
بات کو برضا و رغبت اور بخوشی و رضا مندی قبول کیا ہر حکم الہی آمنا و صدقنا
کہہ کر اس کو سرا انگوں پر رکھا اللہ تبارک کے دربار سے جس نے جو کچھ پایا

وہ رضا و تسلیم سے پایا اور جو چون و چرا میں پڑا اس نے سب کچھ کھویا بلکہ
 اپنے مولیٰ کو الٹا اپنے اوپر ناراض کیا کہا جاتا ہے کہ ایک بار موسیٰ علی نبینا و
 علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ مجھ کو ایسا
 عمل بتا جس کے کرنے پر تو مجھ سے راضی ہو جائے جواب میں فرمایا تم ایسے
 عمل کی طاقت نہیں رکھتے طلب چونکہ سچی تھی بعد سے میں گریے اور آہ و
 زاری کر کے ایسے عمل کی پھر درخواست پیش کی تو پیشگاہ الہی سے جواب ملا
 اے موسیٰ ابن عمران میری رضا اس میں ہے کہ تم میرے فیصلوں پر راضی رہو
 (ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر تھے
 آپ نے سب سے پوچھا تم کون ہو سب نے عرض کیا ہم مومن ہیں فرمایا
 تمہارے ایمان کی نشانی و علامت کیا ہے عرض کیا ہم مصیبت پر صابر
 ہیں راحت میں شاکر ہیں اور قضا و قدر پر راضی و خوش ہیں فرمایا اب
 کعبہ کی قسم تم ہمیشہ مومن ہو۔

حضرت راجہ بھری سے کسی نے پوچھا یہ تو بتائیے کہ انسان راضی
 بقضا کب کھلاتا ہے فرمایا جب وہ مصیبت سے اتنا خوش ہو جتنا وہ را
 سے خوش ہوتا ہے۔

حضرت ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ رضایہ نہیں کہ مصیبت کا احساس
 دل سے مٹ جائے بلکہ رضا اس کا نام ہے کہ ہر حکم الہی اور ہر فیصلہ مشیت
 پر زبان شکایت و اعتراض سے قطعی گنگ ہو۔ اور ذرا سوچنے کی بات
 ہے کہ شکایت ہو بھی تو فائدہ کیا ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا سم

نقل ہے کہ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام کی طرف دربار خداوندی سے وحی آئی کہ اے داؤد ارادہ تم بھی کرتے ہو اور ہم بھی اور ہوتا وہی ہے جو ہم ارادہ کرتے ہیں پس اگر تم نے ہمارے ارادے کو تسلیم کیا اور مان لیا تو تمہارا ارادہ خود بخود پورا ہو جائے گا اور اگر تم نے ہمارے ارادے کو نہیں مانا تو ہم تمہارے ارادے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور بالآخر ہوگا وہی جو ہم ارادہ کرتے ہیں اسی طرح بھی نقل ہے کہ انبیاء پیشین میں اسے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے دس سال بھوک فاقہ اور جوؤں کی تکلیف سے آزمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان تکالیف کی شکایت کی مگر سنوائی نہ ہوئی آخر وحی آئی کہ تم کب تک اپنی تکالیف کی شکایت کرو گے لوح محفوظ میں تمہارے بارے میں اسی طرح لکھا ہے اور یہ فیصلہ اس وقت ہو چکا ہے جبکہ آسمان و زمین بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور دنیا بھی وجود میں نہیں آئی تھی تو اب تم کیا یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر دنیا کی تخلیق نہ کرے سے کروں اور تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اس کو بدل ڈالوں اگر ایسا کروں تو گویا تمہاری پسند میری پسند سے بالا و بلند ہوگی قسم ہے میری عزت و جلال کی اگر اب تمہارے دلیں ان شکایات کا خیال تک بھی کھٹکا تو میں تمہارا نبوت کے دفتر سے نام مٹا دوں گا۔ قدرت کے کاموں یا احکام الہی پر اعتراض تو پھر سنگین چیز ہے ان پر بار بار اور بے جا سوالات اٹھانا یا فضول استفسارات کی بھرمار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اور دین میں اس بد عادت کی بُرائی آئی ہے

دیکھئے نبی اسرائیل قدرت سے چون و چرا کا مادہ لیکر پیدا ہوئے تھے ہر امر میں
 بین منہج نکالتے اور ہر حکم پر اعتراض و سوال اٹھاتے تھے نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ
 ان پر احکام سنگین سے سنگین تراترتے جلتے تھے وہ سوالات سے
 بات کو جس قدر کھولنا چاہتے اسی قدر بات ان کے لئے سخت تر ہوتی
 تھی۔ ملاحظہ ہو ایک گائے کا مسئلہ تھا کہ اس کے ذبح کرنے کا حکم دربار
 خداوندی سے ملا تھا اگر سمجھ میں کبھی نہ ہوتی بات کو پیچیدہ نہ بناتے پہلے
 ہی حکم پر گائے ذبح کر کے مطلب براری کر لیتے مگر نہیں بات میں بات
 نکالی بلکہ بال کی کھال نکالی چھان بین کی حد کر دی لگے سوالات کرنے
 کہ کس عمر کی ہو اور رنگ ڈھنگ کی کیسی ہو تو پھر پیش گاہ الہی سے بھی سزا
 کے طور پر قیود سے بھرے جواب آنے لگے آخر خود ہی سیدھی سادی گائے کو
 جیستان بنا کر چھوڑا یہ سب بے جا اور بلا ضرورت سوالات کا نتیجہ تھا بعض
 وقت سوالات سے چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور مسائل اللہ تعالیٰ کی نظر میں
 مجرم قرار پاتا ہے۔

حضرت سعد بن وقاصؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مسلمانوں میں سب سے بُرا مجرم وہ ہے جو ایسی چیز کے بارے میں سوال
 کرے جو لوگوں پر حرام نہ ہو پھر بعض اس کے سوال کی بنا پر وہ حرام قرار
 دیدی جائے (بخاری و مسلم) پوری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر حکم
 الہی اور ہر امر قدرت کو برضا و رغبت مان لینا اور تسلیم کر لینا اور زبان
 اعتراض و سوال قطعی نہ کھولنا ادب اسلامی ہے اور عین تقاضائے دین

اخلاق پاکیزہ پسندیدہ اور پسندیرہیوں

فائدہ خلق کی اچھائی اور خوبی انسانی کے محاسن پر چار چاند لگاتی ہے۔ بندوں کے دلوں میں الفت و محبت کا بیج بوتی ہے اللہ تعالیٰ سے قریب و نزدیک تر کرتی ہے۔ دین میں اس کا بہت بلند درجہ ہے قرآن پاک سے بھی اس کی خوبی معلوم ہوتی ہے اور احادیث طیبہ سے بھی اس کی بے شمار مواقع میں تعریف ثابت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں اپنے حبیب کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا ہے اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ۔ کہ آپ بہت بلند درجہ اخلاق پر فائز ہیں۔ جس طرح آپ کی ذات گرامی ہر برگزیدہ صفت میں سب سے اعلیٰ و ارفع بلند و بالا تھی اسی طرح صفت خلق میں بھی آپ کا مرتبہ بہت اونچا تھا حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے خلق کی تعریف فرمائی ہے۔ بلکہ صحیح پوچھئے تو آنحضرت کی بعثت کا زیادہ تر مقصد یہی تھا کہ صحیح اخلاق کا دین میں پرچار ہو برگزیدہ اخلاق و عادات دنیا میں پھیلیں اور سب کے سب دنیا میں اچھے اخلاق کا نمونہ بن جائیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ اَخْلَاقِهِ کہ میں اس لئے مبعوث ہوا کہ برگزیدہ اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچاؤں (بہتھی)، چنانچہ آپ نے اپنی زندگی میں ان اخلاق کا ثبوت دیا جس کی تطبیق کر کے سب سے تاریخ عاجز ہے۔ دشمنوں کو اخلاق سے رام کیا ان کی سنگ دلی سخت مزاحی اور درشت

اخلاقی کو بسیاری عادات اور محبت آمیز برتاؤ سے سر کیا۔ ایک جگہ ارشاد گرامی ہے کہ میرے بزرگوار نے مجھ کو نو باتوں کا حکم دیا ہے ان میں تین چیزیں یہ بتائیں کہ تین اس درشتہ جوروں جو مجھ سے رشتہ توڑے اور کاٹے تین اسکو دلوں اور بخشوں جو مجھ کو محروم اور بے مراد کرے تین اسکے قصور میں اور کوٹا پسوں کو معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم و تعدی کے بہار توڑے۔ اچھوں کی تھنا اچھے بہت ہوتے ہیں منصف اور دانا کے ساتھ میل رکھنا سب پسند کرتے ہیں لیکن نہیں دشمنی کا جواب دوستی سے محرومی کا جواب بخشش سے ظلم کا جواب درگزر سے دنیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی جوہر ہے اور ممتاز خلق ہے جو دنیا میں نادر و نایاب ہے۔ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن میزان اعمال میں سب سے وزنی چیز جو ثابت ہوگی وہ پرہیزگاری اور خلق حسن ہے اللہ اکبر اعمال خیر مومن کے لئے ایک دو نہیں بے شمار ہیں اور ایک سے ایک بڑھ بڑھ کر مگر خلق حسن کو سب پر فوقیت ہے اور ہر اچھے عمل پر بھاری ہے اگر ایک مرتبہ ایک شخص سالے سے آکر دین کی وضاحت جانے لگا آپ نے فرمایا دین خلق حسن کا نام ہے وہ نہ سمجھانہ تسلی ہوئی دائیں جانب سے آیا یہی جواب ملا بائیں سے آیا پھر بھی یہی جواب ملا آخر لشت کی جانب سے آکر جب ہی سوال کیا تو جواب میں ارشاد ہوا کہ تم سمجھتے نہیں دین دراصل یہ ہے کہ تم کو غصہ نہ آئے مادہ غیظ و غضب سے تم پاک ہو چکے

یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کا بھی پوچھا اور خلاصہ بیان فرمایا حقیقت میں غیظ و غضب حسن خلق کی جڑ کاٹتا ہے اور تمام

حسن برتاؤ کی عمارت کو چشم زدن میں ڈھا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ جنتیوں کی صفات شمار کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ غصہ کو پی جلاتے ہیں۔

اگر ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ برگزیدہ اور افضل عمل کونسا ہے آپ نے فرمایا حسن خلق۔ یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو ترازو میں رکھا جائے گا وہ خلق کی اچھائی اور سخاوت ہوگی پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ مجھ کو قوت عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن خلق اور سخاوت سے قوی اور مضبوط بنایا۔ اسی طرح کفر نے بھی یہی درخواست کی کہ مجھ کو بھی قوی فرما تو اس کو بخل اور بد خلقی سے مضبوط و قوی کیا۔ انجناب دعا مانگا کرتے اے اللہ جس طرح تو نے محمد کو چہرہ کا حسن عطا فرمایا میرے اخلاق میں بھی حسن پیدا فرما **اللهم صل علی الخیر خالق**

حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ اس وقت میں موجود تھا کہ چند عرب نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بندہ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سب سے بہتر کونسی چیز ملی ہے آپ نے فرمایا اچھا خلق اور فرمایا کہ تم میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین وہ شخص ہے جو پاکیزہ ترین اخلاق سے متصف ہو۔ خوش اخلاق انسان اللہ رسول اور سب کو پیارا لکھا ہے سب اس سے الفت و محبت کرتے ہیں۔ بد خلقی انسان کے سارے محاسن و خوبیوں پر پانی پھیرتی ہے۔

ساری صفتوں اور بھلائیوں کو بے قیمت اور بے فکر کرتی ہے۔ اخلاق
 ہی سی ایک انسان دوسرے انسان سے قرب ہو کر استفادہ کا موقع پاتا
 ہے۔ قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد
 فرمایا ہے کہ **وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ**۔ کہ اگر
 آپ تند خواہ اور سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس سے یہ سب جمع منتشر ہو جاتا
 یہ آنحضرتؐ کی خوش مزاجی اور خوش خلقی تھی کہ سب کو آپ کی خدمت
 بابرکت میں لاجمع کرتی اور اللہ کا پیغام سننے کا موقع بخشی۔ سب آپ
 کو پروانہ وار گھیرے رہتے۔ محبت سے تسلی و تشفی ملتی دوری سے
 بے چینی اور بے کلی محسوس ہوتی۔ دوست تو دوست کی صفات کو سرا
 ہی ہیں لیکن آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے اخلاق کریمانہ کے مدارج
 تھے اور آپ کی تعریف کئے بغیر نہیں رہتے لیس اخلاق کی ہی کشمکش
 ہے کہ یہ دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کرتے ہیں دلوں سے دشمنی کو
 نکال کر دوستی کا بیج بوٹے ہیں۔

ایک بار حضرت ام حبیبہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ
 حضورؐ بتائیے اگر ایک عورت کے دو خاوند ہوں اور وہ مرحلے اور اس کے
 دونوں خاوند بھی مرحائیں اور سب کو جنت نصیب ہو تو وہ عورت ان
 میں سے کس کو ملیگی آپ نے فرمایا کہ اس کو ملے گی جو ان دونوں میں زیاد
 خوش اخلاق ہوگا پھر فرمایا اے ام حبیبہؓ خوش اخلاقی نے تو دنیا اور آخرت
 کی بھلائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے (طبرانی) واقعی خوش اخلاق

اپنے اندر بے مہار اثر رکھتی ہے اور بے اندازہ خوبیوں کی جڑ ہے۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ
 اپنے حسن خلق کے باعث آخرت میں بڑے بڑے درجات لیتا ہے
 اور بڑے باشرت مقامات حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ عبادت میں وہ کمزور
 ہو (طرائی) گویا عبادت کی کمی اور کوتاہی کی تلافی خوش اخلاقی کر لیتی ہے اس پر یہ
 حدیث پاک شاید ہے لیکن اخلاقی کمزوری کی تلافی عبادت سے نہیں
 ہوتی اس پر خود انس رضی اللہ عنہ کا قول دال ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان
 اپنی خوش اخلاقی سے جنت کے بلند ترین درجہ پر فائز ہوتا ہے اگرچہ
 وہ عابد نہیں ہوتا اور اپنی بد خلقی کی وجہ سے دوزخ کے سبب سے
 نیچے طبقہ میں پہنچ جاتا ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ اب
 اس بارے میں صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین کے مبارک اقوال
 سنئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا حسب کس کو کہتے ہیں آپ
 نے فرمایا اچھے اخلاق والا ہونا جو ہم میں سب سے زیادہ با اخلاق ہے
 وہ سب سے زیادہ حسب میں بلند ہے پھر فرمایا ہر شے کی بنیاد ہوتی ہے
 اور اسلام کی بنیاد حسن خلق ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ میل جول پیدا کرو اخلاق
 سے اور ان سے جدا ہوا اعمال سے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 اخلاق کی کشادگی میں رزق کے خزانے ہیں۔ یعنی رزق کی فراخی اخلاق
 کی کشادگی میں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ ہی نے فرمایا بد خلقی کو نیکیوں کی

کثرت نفع نہیں بخشتی۔ اسی طرح خوش خلقی کو بدیوں کی کثرت ضرر نہیں پہنچاتی
 ابن مبارک سفر میں کسی بد خلق کے ساتھ ہو گئے اس کی بد خلقی کو برداشت
 کرتے رہے اور درگزر فرماتے رہے جب اس سے جدا ہونے لگے تو
 رو پڑے لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو
 اس بد خلق پر ترس آگیا یہ سوچ کر کہ میں تو اس سے جدا ہوتا ہوں مگر اس
 غریب کی بد خلقی اس سے جدا نہیں ہوگی۔

حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ چار چیزیں انسان کو بلند درجات پر پہنچاتی
 ہیں اگرچہ اس کا عمل اور علم کم ہوں یعنی علم تواضع سخاوت اور حسن خلق
 اور یہی کمال ایمان ہے۔ حضرت عطاءؒ نے فرمایا کہ جس کو جو برتری ملی وہ
 حسن خلق کے طفیل میں خلق کا کمال صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو ہی نصیب ہوا اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ سے قریب تر وہ شخص ہوگا
 جو حسن خلق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر پیروی کرے گا۔
 اس ذیل میں اب صرف یہ امر قابل بحث رہتا ہے کہ حسن خلق کسی
 صفت سے عبارت ہے۔ اور کس انسانی خوبی کا نام ہے۔ بزرگان دین
 نے اس کے مختلف معانی بتائے ہیں اور مختلف اخلاق انسانی اس کی
 تشریح میں پیش فرمائے ہیں۔

حضرت حسنؒ کہتے ہیں کہ خلق کی اچھائی یہ ہے کہ انسان خندہ پیشانی ہو
 بخشش سے لوگوں کو مال مال کرے اور ان کی اذیت سے ہاتھ کھینچے ہے
 حضرت واسطیؒ کہتے ہیں کہ خوش خلق انسان نہ خود کسی سے جھگڑتا ہے

نہ اس سے کوئی جھگڑتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی معرفت میں کھویا ہوا ہوتا ہے
ایک جگہ کہتے ہیں کہ خوش حالی اور تنگ حالی میں مخلوق خدا کو خوش رکھنا
حسن خلق ہے۔

حضرت پہل تیسری فرماتے ہیں کہ حسن خلق کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ برداشت
کا مادہ ہو بدلا لینے کا جذبہ نہ ہو اور ظالم پر رحمت و شفقت ہو اور اس کے
گناہوں کی مغفرت چاہی جائے کہ غرض اپنے اپنے نظریہ سے ہر ایک صاحب
نے مختلف الفاظ سے اس کی تشریح کی ہے۔ اسی طرح ہر بزرگ نے مختلف
پہلو سے حسن خلق کا مظاہرہ کیا ہے (حضرت فضیلؒ فرمایا کرتے کہ جو شخص
سب قسم کے احسانات کرے لیکن اگر اس کی ایک مرغی ہو اور اس کو وہ دکھ
پہنچائے تو وہ محسن نہیں کہلایا جاسکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بہت سے غلام تھے
جب آپ ان میں سے کسی کو اچھی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو اسکو
آزاد کر دیا کرتے غلاموں نے ان کی یہ عادت پہچان لی تو پھر آپ کے
سامنے آکر خوش اسلوبی سے نماز ادا کرتے اور آپ ان کو آزاد کر دیتے۔
لوگوں نے آپ سے حقیقت بیان کی کہ حضرت یہ غلام آپ کو دھوکا دیتے ہیں
اور فریب بازی سے آزادی حاصل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے
راستہ میں ہم کو دھوکا دیکھا ہم اس سے دھوکا کھائیں گے۔

حضرت اولیں قرنیؒ کو جب بچے پھر مارتے تو آپ ان سے فرماتے کہ اگر
تم کو پھر مارا ہی ہے تو چھوٹے پھر مارو اور میری بیٹی بچاؤ ورنہ تم مجھ کو نماز
سے روک دو گے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سے پوچھا گیا کہ آپ کبھی دنیا میں

خوش بھی ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ہاں بیشک دو مرتبہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص نے آکر مجھ پر پیشاب کر دیا دوسری مرتبہ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آکر میرے ایک ٹھنڈے مارالیم یہ ہے دراصل اہل بیت برداشت کرنے کی مشق اور حسن خلق کا اظہار کہ ستائیں جائیں مگر ستائیں نہیں پڑے جائیں مگر ماریں نہیں۔ انہی جان کو حقیر اور دوسرے کی جان کو قیمتی جائیں نہ دل پر میل آئے نہ عمل پر کچھ اثر ہو۔

امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے ایک غلام کو پکارا وہ نہیں بولا پھر دوسری اور تیسری بار پکارا پھر بھی نہیں بولا آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جا کر دیکھا تو لیٹا پڑا ہے آپ نے کہا کہ کیا تو میرے پکارنے کی آواز کو سن نہیں رہا تھا اس نے جواب دیا کہ بیشک سن رہا تھا تو پھر بوجھا کہ تو نے جواب کیوں نہیں دیا کہا کہ مجھ کو آپ کی طرف سے سزا کا خوف نہ تھا اس لئے کستی کر گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا جا تو آزاد ہے۔

✓ نقل ہے کہ انجیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول لکھا ہے کہ اے میرے بند غصہ کے وقت تو مجھ کو یاد رکھ میں بھی غصہ کے وقت تجھ کو یاد رکھوں گا۔

حضرت لقمانؑ نے اپنے صاحبزادہ سے کہا تین صفات کے آدمیوں کو تم تین اوقات میں پاسکو گے غصہ کے وقت تم کو حلیم کی شناخت ہوگی لڑائی کے وقت بہادر پہچانا جائے گا اور حاجت و ضرورت کے وقت بھائی کا پتہ لگے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار باری تعالیٰ سے التجا کی کہ اے

پروردگار میرا تجھ سے سوال ہے کہ میرے بارے میں بات نہ کہی جائے جو مجھ میں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اسے موسیٰ یہ بات میں نے اپنے لئے روا نہیں رکھی تو تمہارے لئے کس طرح روا رکھوں گا۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک سپاہی راستہ میں بلا اور پوچھنے لگا آبادی کدھر ہے آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ادھر اس پر وہ برا فروختہ ہوا اور اس نے آپ کے سر پر ایسی چوٹ ماری کہ آپ کا سر زخمی ہو گیا جب آگے بڑھا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے کیا غضب کیا یہ تو ابراہیم بن ادھم ہیں جو خراسان کے مشہور زاہد ہیں یہ سنتے ہی وہ سپاہی آپ کے پاس حاضر ہو کر معذرت چاہنے لگا آپ نے فرمایا کہ جب تو نے مجھ کو مارا تھا اس وقت میں نے اللہ سے تیرے لئے جنت کی درخواست کی تھی۔ اس نے تعجب سے پوچھا حضرت یہ کیسے ہیں آپ کو ماروں اور آپ میرے لئے جنت چاہیں فرمایا جب تو نے مجھ کو مارا مجھے یقین ہو گیا کہ اس ظلم پر مجھ کو اجر ملے گا لہذا میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ تیری طرف سے مجھ کو بھلائی ملے یعنی تیری مار کی وجہ سے مجھ کو اجر نصیب ہوا اور میری طرف سے مجھ کو سزائی ملے یعنی میری چوٹ کے سبب مجھ کو سزا ملے اور تو گناہگار ہوا اس لئے میں نے تیرے لئے جنت کی دعا کی تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بھلائی پائیں یہ ہے دراصل حسن خلق کا بلند ترین معیار اور علم و بردباری کی اونچی سے اونچی مثال کہ تکلیف پا کر بھی تکلیف دہندہ کی بھلائی چاہنا

اور خیر رسائی کا جذبہ دل میں رکھنا یہی بزرگ دنیا کے سامنے اسلام کے روشن چراغ بن کر آئے اور اسلام کی خوبی نہ صرف دلوں میں بھائی بلکہ آنکھوں سے دکھائی۔ نفس کشی کے صحیح معنی انھیں بزرگوں نے سمجھے تھے اور جذبات کو درحقیقت انھیں نے روندنا اور کچلا تھا۔

(حضرت ابو عثمان جریؓ کو کسی نے کھانے پر بلایا جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو کہنے لگا بزرگ معاف فرمائیے۔ یہ وقت کھانے کے لئے آئے کا نہ تھا۔ آپ صبر و سکون سے اپنے گھر واپس آئے جب آپ گھر پہنچے تو پھر وہی داعی دورتا ہوا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کی واپسی پر بڑا ناام ہوں خیر اب آپ فلاں وقت آئیے اس مرتبہ جب آپ اس کے دروازہ پر تشریف لے گئے تو پھر اس نے وہی الفاظ ادا کئے کہ حضرت کھانے کے لئے یہ وقت آئے کا نہ تھا۔ غرض تین چار مرتبہ اس نے آپ کو اسی طرح ستایا اور آپ بطیب خاطر جانے اور آتے رہے۔ آخر وہ خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا بزرگو! میں آپ کو آزار پہنچا رہا ہوں اور آپ کے ضبط و تحمل کو جانچ رہا تھا لیکن واقعی آپ اس امر میں بہت ہی سخت ثابت ہوئے اور آپ کی بزرگی کھل گئی۔ آپ نے جواب دیا کہ تو یہ تو میری اس صفت پر میری تعریف کرتے ہو جو کتوں میں بھی پائی جاتی ہے ان کا بھی یہی حال ہے کہ جب ان کو بلاؤ آجاتے ہیں اور جب ان کو جھڑک دو تو وہیں صبر سے ٹھٹھک کر رہ جاتے ہیں۔ انھیں کے بارے میں یہ بھی نقل ہے کہ دوپہری کی وقت یہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کسی گلی سے گذر

رہے تھے کہ کسی نے ان پر راکھ کا ایک طشت پھینک دیا۔ ہمراہی بہت
 بگڑے اور راکھ پھینکنے والے کو سخت سست سنائیں آپ نے فرمایا
 اس کو کچھ نہ کہو جو اس کا مستحق ہو کہ اس پر آگ پھینکی جائے اگر اس کی سزا
 کو ہلکا کر کے اس پر صرف راکھ پھینکی جائے تو اس کو شکایت کا حق کب
 ہے اور غصہ لانے کا مجاز کیونکر ہے۔

ذکر و اذکار و طائف و اوراد پر ہمیشگی و مداومت ہو

فائدہ: ذکر بہت بلند پایہ عمل ہے اس کی مداومت سے بہت آسانی
 سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے دل صاف و پاک ہوتا ہے عمل سدھرتا اور
 سنوڑتا ہے۔ روح میں لطافت و پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اس کی سب سے
 بڑی تعریف تو یہ ہے کہ اس کا مقابلہ یا جواب ذکر الہی سے ہے چنانچہ
 ارشاد الہی ہے فاذا کرونی اذکرکم یعنی تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد
 رکھوں گا حدیث میں اس طرح بھی آیا ہے کہ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ میں نے آپ کی امت کو وہ فضیلت بخشی ہے جو دوسری کسی امت کو نصیب
 نہیں ہوئی آپ نے پوچھا وہ کونسی فضیلت ہے جبریل علیہ السلام نے
 فرمایا کہ ارشاد خداوندی ہے فاذا کرونی اذکرکم۔ فرمایا یہ حرمت
 و شرف کسی امت کو نصیب نہیں ہوا کہ ادھر بندے ذکر میں مشغول ہو
 ادھر رب العزت ان کے ذکر میں لگ جائے۔ وہ غنی بے نیاز اور بے پروا

ذات ہے اس کے سبب محنت اور ضرورت مند ہیں اس کی رضا جوئی میں
 سب مصروف ہیں اس کے ذکر سے زبان کو پاک اور دل کو صاف اور
 عمل کو نیک کرتے ہیں مگر وہ کسی کا حاتمہ نہیں وہ کسی کا رضا جو نہیں اسکو
 صفائی اور پاکیزگی کی کوئی ضرورت نہیں وہ خود انتہائی پاک و صاف ہے
 لیکن اس کی پھلی امت پر انتہائی شفقت و مہربانی کا اظہار ہے کہ ان کے
 ذکر پر خود کو ذکر بتایا اور اس طرح اپنے بندوں کو ذکر کا شوق دلایا۔
 دوسری کسی امت کو یہ فخر نہیں بخشا ثابت الہانی رحمت اللہ نے ایک مرتبہ
 اپنے ہم نشینوں سے ارشاد فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ مجھ کو
 کب کب یاد کرتا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے۔ سب لوگ حیران و ششدر
 رہ گئے کہ آپ یہ کیسے دعویٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
 حالات کا کسی کو کیا پتہ۔ عرض کیا بزرگوار آپ کو اس کا علم کیسے ہے
 فرمایا ارشاد خداوندی ہے فاذا ذکرونی اذکرکم۔ لہذا جب میں
 اس کے ذکر میں لگ جاتا ہوں یقین سے جان لیتا ہوں کہ وہ بھی میرے
 ذکر میں لگ گیا۔ سب انجھن و پیچیدگی یک بیک دور ہو گئی کیونکہ اس
 دعویٰ کا ثبوت خود کلام الہی سے پایا۔

ذکر کی دوسری بڑی خصوصیت ہر عبادت کس قدر بھی با شرف
 و با حرمت ہو وقت کی یا بندوں میں جکڑی ہوئی شرطوں کی بندشوں
 میں بندی ہوئی ہے۔ ایک چوٹی کی عبادت نماز ہی کو لے لیجئے کہ اگرچہ
 اشرف العبادات ہے احسن الطاعات ہے لیکن بعض وقت جائز ہے اور

بعض وقت جائز نہیں ہے خاص اوقات کے ساتھ مخصوص ہے پھر ہر نماز جدا جدا اوقات میں روا ہے ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں جائز نہیں۔ ایسی مبارک عبادت پھر بھی اس میں بندشیں ایسی برکزیہ طاعت بایں ہمہ اس میں قیدیں اور شرطیں۔ یہ شرف صرف ذکر الہی کو حاصل ہے کہ اس کے ساتھ کسی وقت اور حالت کی قید و پابندی نہیں جب چاہو ذکر و جس حال میں مرضی ہو ذکر میں لگ جاؤ۔ چنانچہ مومنین کی صفت میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبہم یعنی وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کَانَ یَذْکُرُ اللہَ عَلٰی کُلِّ اَحْیَانٍ۔ کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ حکم کی شکل میں ان حالات کا ذکر فرمایا ہے ارشاد ہے فَادْکُرُوا اللہَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰی جُنُوبِکُمْ کہ کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں کے بل اللہ کے ذکر میں لگے رہو۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعنی رات و دن خشکی و تری میں سفر اور اور وطن میں امیری اور فقری میں بیماری اور تندرستی میں تنہائی اور سب کے حضور میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ لہذا یہ فضیلت و بزرگی دوسری عبادتوں کو کہاں نصیب ہے۔

ذکر کی تیسری حرمت و بزرگی ہر عبادت کے لئے عدد و شمار ہے کہ اس قدر و اتنی نماز کو افضل العبادات ہے مگر اس کے لئے بھی خاص خاص

تعداد ہے۔ فرضوں اور سنتوں کا شمار ہے و تروں کی تعداد مقرر ہے
 لیکن ذکر ایسی عبادت ہے جس کی کوئی تعداد و شمار نہیں جس وقت در
 اور جتنا چاہیں پڑھیں کوئی خاص حد و شمار نہیں چنانچہ فرمایا اذکرو
 اللہ ذکر اکثر یا کہ اللہ کا بہت ذکر کرو۔ اور اس کو عدد و شمار کی پابندی
 سے بالاتر جانو۔

ذکر کی فضیلت میں بہت سی احادیث طیبہ وارد ہیں۔ ابو درداءؓ
 کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہارے اعمال
 میں بہترین اور تمہارے شہنشاہ مطلق کے نزدیک پاکیزہ ترین اور
 تمہارے درجوں کو بہت بلند کرنے والا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لئے
 راہ خدا میں سونے چاندی کے صرف کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو اور
 اس سے بھی بہتر ہو کہ جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کریں۔
 صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں آپ نے ارشاد فرمایا وہ عمل خیر اللہ
 کا ذکر ہے۔ (ترمذی) حقیقت ہے ذکر کی فضیلت بے پناہ ہے صدقہ
 و خیرات سے بھی افضل ہے اور جہاد جسے برگزیدہ عمل سے بھی اعلیٰ و
 ارفع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ کا
 ارشاد گرامی ہے اَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَنَحْرُكَتِي شَفَاكَ
 کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جوں ہی کہ وہ میرے ذکر کیلئے اپنے
 ہونٹوں کو جنبش دے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ
گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں
اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا
ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع میں
(یعنی فرشتوں کے مجمع میں) اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف
ایک بالشت بڑھاتا ہے تو میں اُس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں اور اگر
وہ ایک ہاتھ میری جانب آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں
اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔
(بخاری مسلم)

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا
مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَاسْتَوْعُوا قَالِ وَ مَا رِیَاضِ الْجَنَّةِ قَالَ حُلُقُ الْاِکْرِو
کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ
جنت کے باغ کیا ہیں ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ ابو ہریرہؓ سے بدیں
معنی حدیث ہے کہ آنجنابؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے اے
میرے بندے مجھ کو نماز صبح اور نماز عصر کے بعد ایک ساعت یاد کر لے میں
ان کے درمیانی وقت میں تیرے لئے کافی ہو جاؤں گا۔

حضرت معاذ بن جبلؓ سے بدیں معنی حدیث نقل ہے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا
کی کسی چیز کا بھی قلق و افسوس نہیں ہو گا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ

کے ذکر کے بغیر گزرتی ہو یہ بھی فرمان نبوی ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کرو کہ لوگ تم کو مجنون کہنے لگیں دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق تم کو ریاکار کہنے لگیں۔

غرض ذکر الہی کی تعریف و توصیف میں بہت حدیثیں وارد ہیں جن کے ذکر میں درازی کلام کا اندیشہ ہے۔ ان سب احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر بہت ہی پسند ہے اور ذکر سے بندے کے مدارج کو بہت بلند فرماتا ہے۔ بلکہ پیچ پوچھئے تو اس دنیا اور اس زمین کا قرار ہی ذکر پر ہے اس دنیا کا بستر اسی وقت لیٹے گا جبکہ اس میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ چنانچہ نبی کا ارشاد گرامی ہے لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ حَتَّى لَا يَقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ۔ کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا اور جب ایک شخص بھی ایسا نہ رہے گا تو قیامت آجائے گی اور یہ ساری دنیا عدم کے نذر ہوگی۔

حضرت کتانیؒ کا قول نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ اپنا ذکر بھیر فرض نہ فرماتا تو میں اس کا ذکر ذکر کی بزرگی کو دیکھ کر نہ کر سکتا۔ پھلا میں اور اللہ جل جلالہ کا ذکر مبارک اگر کروں تو ہزار بار توبہ کروں اور وہ قبول ہو جائیں تب کہیں جا کر ذکر کی صلاحیت زبان میں پیدا ہو۔ اور میں ذکر میں مشغول ہوں یہ بعض کا کہنا ہے کہ ذکر انسان کی روح قبض کرتے وقت اس سے اجازت لی جاتی ہے حضرت حسنؒ فرماتے ہیں کہ شیرینی تین چیزوں

میں تلاش کرو یعنی نماز ذکر اور قرأت قرآن میں اگر تم کو ان میں حلاوت و
 مٹھاس نہ محسوس ہو تو سمجھ لو کہ تم پر خیر کا دروازہ بند ہے۔ حضرت ابو عثمانؓ
 کی مجلس میں کسی نے کہا حضور ہم ذکر کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ مٹھاس نہیں
 پاتے فرمایا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے ایک عضو
 بدن زبان کو طاعت میں تور کھا ہے۔

حضرت شبلیؒ کی ابتدائی زندگی کا حال نقل ہے کہ آپ شاخوں کا ایک
 گٹھا جمع کر لاتے اور جب دل ذکر سے غافل ہوتا تو خود کو ایک ٹہنی سے سزا
 دیتے اور اس طرح کسی دن پورا گٹھا اپنے اوپر توڑ کر ختم کر دیتے۔ کبھی وہ
 گٹھا شام سے پہلے ختم ہو جاتا اور غفلت محسوس ہوتی تو اپنے ہاتھ اور
 پاؤں کو دیوار سے مارتے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ذکر کی تفصیلت کلام الہی فرمان نبوی اور اقوال
 و حالات بزرگان دین سے بے شمار جگہ ثابت ہے۔

فکر و سوچ میں پاکیزگی ہو۔ اور صحیح راستہ میں سرکا سکتا ہو

فکر و سوچ بچار کو دین میں بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ فکر ہی سے دل میں نور پیدا
 ہوتا ہے بصیرت پیدا ہوتی ہے علوم کا دروازہ کھلتا ہے معرفت کا راستہ
 نکلتا ہے۔ فہم و عقل بڑھتی ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کی پیدا کردہ
 اشیاء کی قدر و منزلت سمجھی ہے غرض فکر معرفت الہی کا پہلا اور آخری
 ذریعہ ہے اور معرفت صفات الہی کی میٹری ہے۔ قرآن پاک میں مومنین

کی صفت بیان فرمائی ہے الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ
 جُنُوبِهِمْ وَتَتَفَكَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا
 بَاطِلًا ۚ یعنی یہ وہ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کھڑے اور
 اور فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں۔ کہتے ہیں اے رب
 ہمارے تو نے یہ عبث نہیں بنایا۔

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ چند لوگ اللہ عزوجل کے فکر و سوچ میں
 مصروف تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا اللہ کی مخلوقات
 میں سوچ بچار کرو اللہ کی ذات میں فکر نہ لگاؤ کیونکہ تم اس کا اندازہ نہیں
 لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فکر کرنے سے قدرت کے کرشمے عقل
 پر کھلیں گے اس کی قدرت و عظمت اس کی بزرگی و شان کا مظاہرہ ہوگا
 غرض نہ معلوم اللہ تعالیٰ کے کس قدر عجائبات دہن کے سامنے کھلتے چلے
 جائیں گے اور اس کی ذات والا صفات پر ایمان و یقین پختہ سے پختہ تر ہوتا
 جائے گا دل کو طمانیت و تسلی ملتی جائیگی ایک ایک چیز سے عبرت و نصیحت
 حاصل ہوگی لیکن اگر مخلوقات کو چھوڑ کر خود خالق میں فکر لگ جائے تو
 دہن اور بھلے کا عقل اور ٹھکے گی حقیقت کی طرف دوڑے گی۔ مگر
 حقیقت کو نہ پاسکے گی ماہیت کی چھان میں گرے گی مگر اس کا پتہ نہ لگا
 سکے گی پھر کہیں غیر حقیقی خیالات دماغ میں آئیں گے جو دہنی انتشار کا سبب
 ہوں گے اور دینی مسلمات سے اُس کو ہٹا دیں گے۔ غرض ذات خداوندی
 میں فکر و سوچ سے فائدہ کچھ نہیں بلکہ الٹا خطرہ ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک

میں ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ الدُّنْيَا لَآٰیٰتٍ لِّاُولٰٓئِی الۡاَلْبَابِ۔ کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے بدلتے رہنے میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لئے۔ حضرت اوزاعی سے پوچھا گیا کہ آسمان و زمین رات و دن میں کس طرح سوچا جائے فرمایا اس آیت کو پڑھا جائے اور اس کے مطلب و مقصد اور اس کی غاۃ و غرض کو عقل سے بغور سمجھا جائے۔ ہر رکان دین نے اسی فکر و غور سے معرفت الہی تک رسائی پائی ہے اور بلند بلند درجات حاصل کئے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ بھلائی میں فکر کرنا عمل کی طرف قدم اٹھانا ہے برائی پر شرمندہ کرنا ہے اور اس کے چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ فرماتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بخششوں میں سوج بجا کرنا بہترین اور خوب ترین عبادت ہے کیونکہ عبادت کی خوبیاں اور بھلائیاں اس کے ثمرات و نتائج اس کے برکات و محاسن فکر ہی سے کھلتے اور واضح ہوتے ہیں جس قدر تفصیل و بسط سے عبادت کے دنیوی و آخروی ثمرات دل میں جاگزیں ہوں گے اسی قدر رغبت و محبت سے جذبہ اور ولولہ سے دل عبادت کی طرف متوجہ ہوگا اور شوق و ذوق سے عبادت عمل میں آئیگی۔ لہذا اگر اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو فکر خود ایک با شرف عبادت بھی ہے اور ساری عبادات کی روح بھی ہے جو عبادت فکر سے خالی ہوگی وہ اثر سے بھی خالی ہوگی۔

ابو سلیمانؒ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو روئے کا عادی بناؤ اور اپنے

دل کو سوچنے کا پھر کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملہ میں فکر آخرت سے حجاب
و پر وہ ہے اور اہل ولایت کے لئے ایک سنگین سزا ہے اور آخرت
کے بارے میں فکر سے حکمت پیدا ہوتی ہے اور دل زندہ ہوتا ہے۔
حضرت حاتمؒ کا کہنا ہے کہ عبرت و نصیحت سے علم کی بنیاد پڑتی ہے۔
ذکر سے محبت کا آغاز ہوتا ہے اور غور و فکر سے خوف کی زیادتی ہوتی
ہے۔

حضرت جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ بہتر مجلسیں وہ ہیں جن میں توحید
کے مضمون پر فکر مضروف کا رہو۔ معرفت خداوندی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں
چل رہی ہوں اور شربت محبت الہی کا دور چل رہا ہو پھر فرمایا کوئی کیا جائے
یہ مجلسیں کس قدر قابل قدر و حرمت ہیں اور محبت الہی کا شربت کس قدر
لذیذ اور مزیدار ہے۔ مبارک ہے وہ جس کو یہ سب کچھ ملا ہو۔
حضرت شافعیؒ کا مقولہ ہے کہ خاموشی اور سکوت سے کلام اور گفتگو
پر قدرت حاصل کرو۔ اور فکر و سوچ سے نتائج معلوم کرنے میں مدد لو۔
حضرت طاووسؒ کہتے ہیں کہ حواریین نے حضرت عیسیٰ علی نبیا وعلیہ السلام
سے عرض کیا کہ حضرت کیا آج آپ جیسا بھی کوئی دنیا میں ہے آپ نے
فرمایا ہاں وہ شخص ہے جس کا بولنا ذکر جس کی خاموشی فکر ہے اور جسکی
نظر عبرت ہے ایسا آدمی میرے ہی مثل ہے۔

حضرت حسنؒ فرماتے ہیں جو گفتگو حکمت سے بھری نہ ہو وہ لغو اور
بیکار ہے اور جو خاموشی فکر نہ ہو وہ بھول ہے۔ اور جو نظر عبرت و

نصیحت حاصل نہ کرے وہ فائدہ و نفع سے بکسر خالی ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک حدیث بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے جس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو میرے پروردگار نے نو چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں آپ نے تین چیزیں ہی گنائی ہیں۔ فرمایا کہ میری خاموشی فکر بن جائے میری گفتگو ذکر بن جائے اور میری نظر عبرت و نصیحت ہو۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے یہ بھی حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اَعْطُوا اَعْيُنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ کہ اپنی آنکھوں کو بھی عبادت میں حصہ لینے دو اور اس سے لطف اندوز ہونے دو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ارشاد ہوا یہ اس طرح کہ نظر قرآن کریم پر ہو وہیں فکر میں ہو اور عجائب قرآن سے عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہو حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ فکر و دھیان سے دو مختصر کتوں کی ادائیگی بغیر دھیان کے ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے تو یہ جلا کہ فکر ہی سے ہر عبادت کی قیمت بڑھتی ہے قدر و منزلت بلند ہوتی ہو و بار الہی پیش ہو کر اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی کا سبب بھرتی ہے۔

حضرت فضیل کا قول ہے کہ فکر انسان کی اچھائی اور بُرائی دکھانے کا آئینہ ہے ابو شریحؒ کہیں جا رہے تھے چلتے چلتے رُکے اور بیٹھ کر منہ پر کپڑا ڈال کر رونے لگے لوگوں نے دریافت کیا حضرت

کیا بات ہوئی فرمایا کہ چلتے چلتے میں نے سوچا ہائے عمر میری گزر گئی عمل
میرا تھوڑا ہے اور موت قریب ہے۔ گویا فکر سے یہ حقیقت کھل گئی کہ
عمر ختم ہوا چاہتی ہے دنیا سے کوچ کا وقت قریب ہے۔ اجل کاوشہ
کو س رخت بجانے والا ہے اور سفر آخرت تیار ہے مگر اس سفر
کے لئے عمل کا گوشہ نہیں سفر کی تیاری نہیں اور سفر کٹھن سامنے ہے
خطرات سر پر ہیں اور ان سے بچاؤ کچھ نہیں۔ بس یہی خیال انسان کو
لرزاتا ہے کہ موت کے بعد کیسی بنے گی اور جب اس قسم کی فکر
ہی نہ ہو دماغ اس سوچ بچار کا عادی نہ ہو تو غفلت کا پردہ عقل
پر پڑا ہی رہتا ہے نہ گزشتہ بد عملی پر ندامت و شرمندگی ہوتی ہے
نہ آئندہ زندگی میں کوئی احتیاطی قدم اٹھتا ہے گویا اس طرح
انسان کا ہر قدم خطرہ ہی کی طرف بڑھتا ہے۔

اعضا بدنی پر سخت پابندی اور کڑی نگرانی ہو

فائدہ کہ یہ خلاق عالم نے انسان کو جو اعضائے بدنی دیئے ہیں انہیں
سے یہ اپنے سارے مقاصد و مطالب میں کام لیتا ہے عقل کی روشنی میں
یہ ان سے ہر طرح کی خدمت لیتا ہے اور ایک بادشاہ اور حاکم کی طرح
ان پر حکمرانی کرتا ہے اور اپنی مرضی ان پر چلاتا ہے۔ مگر اسکی حکومت
اعضاء پر دلی اور ضمنی ہے ثانوی اور بالتبع ہے نیابت کے طور پر ہے
اصل حکومت اس پر بھی اور اس کے ہر عضو بدن پر خلاق عالم خدا تعالیٰ

کی ہے جس کی طرف سے اس کو ایک مدت کے لئے بطور آزمائش اختیارات
 سپرد کر دیئے گئے ہیں اور یہ انسان اپنے ہر فعل و حرکت کا اللہ تعالیٰ کے
 سامنے پورا پورا ذمہ دار ہے جس طرح ایک ماتحت افسر کو اپنے عمل پر پورے
 احکام چلاتا اور نافرمانی کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بالا افسر کے سامنے ذمہ دار
 اور ہر خرابی کا جواب دہ قرار پاتا ہے۔ بس اسی طرح بندہ اگر اپنے خادم
 اعضاء سے صحیح کام لے گا بالا افسر یعنی رب الغزت سے انعام و اکرام اور
 مزید ترقیات کا مستحق قرار پائے گا اور اگر اس نے اعضاء سے بالا افسر
 کی مرضی کے خلاف کام لئے یا ان پر کوئی نگرانی نہیں کی اور یہ خواہش
 نفسانی کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے تو محکمہ عالیہ آخرت میں افسر اعلیٰ
 کے سامنے یہ انسان اس غفلت اور غلط عملی کا پورا پورا جواب دہ ہوگا۔
 بلکہ یہ انسان اگر اپنے حقیقی بادشاہ سے بغاوت کر کے جادہ مستقیم سے
 قدم پھیر لے گا تو اس کے خدام اور نوکر چاکر اعضاء بھی قیامت میں اس سے
 بغاوت کر بیٹھیں گے اور سلطانی گواہ کی طرح اس کے خلاف بولیں گے
 لہذا اس انسان پر اعضاء کی صحیح نگرانی کرنی لازم و ضروری ہے کہ
 ایسا نہیں یہ غلط راستہ پڑ جائیں اور وبال اس کی جان پر کئے عقل کا
 تقاضا تو یہ ہے کہ قبل اس کے کہ اس کی جان کی جائے یہ خود اپنی جان
 کرنے پہلے اس کے کہ اس کا حساب لیا جائے یہ خود اپنا حساب لینے قبل
 اس کے کہ اس کے اعمال تو لے جائیں اور کمرے کھولنے کی پرکھ کی جائے
 یہ خود اپنے اعمال و افعال کو باپ تول لے جانے پر کھلے جیسا کہ عمر

فرماتے ہیں حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا وَزِنُوا قَبْلَ أَنْ
تُوزَنُوا۔ یعنی حساب لئے جانے سے پہلے اپنے نفسوں کا حساب لیلو
تو لے جانے سے پہلے تم خود ہی ان کو تولو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
السان کی بڑی کڑی نگرانی ہو رہی ہے اس کی ایک ایک حرکت ضبط
تحریر کی جا رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ خود بھی اپنی نگرانی کرے تاکہ
اس کے خلاف ذخیرہ تیار ہو کر ابدی سعادت اس کے ہاتھ سے نہ
چھین جائے۔ اور نگرانی کے لئے اس کے ہی اعضا ہیں جن سے یہ
جنت بھی کماتا ہے اور دوزخ بھی یہ اس کو ابدی سعادت بھی دلاتے
ہیں اور ابدی شقاوت بھی نہیں انہیں پر لگام لگائے رکھے اور ان
کو شتر لے ہمار نہ کرے ان سے کام لینے سے پہلے بھی نگرانی رکھے
اور کام کرنے کے بعد بھی۔ کام سے پہلے یہ جانچ ہو کہ ان سے غلط
کام تو نہیں لیا جا رہا ہے اور اس کام پر خدا تعالیٰ کی رضا مندی
نصیب ہوگی یا ناراضگی۔

چنانچہ حضرت عبادہ بن صامتؓ سے حدیث مروی ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آکر نصیحت چاہی تو آپ نے
اس کو نصیحت فرمائی۔

إِذَا أَرَدْتَ أَمْرًا فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ كَانَ رُشْدًا فَامْضِ بِهِ
وَإِنْ كَانَ غِيًّا فَانْتَهِ عَنَّهُ۔ یعنی جب تو کسی کام کے کرنے کا ارادہ
کرے تو پہلے سوچ کہ اس کا نتیجہ کیسا ہے اگر بھلا اور نیک ہو تو اسکو

کر گذر اور اگر میرا اور زشت ہو تو اس سے رک جا۔
 حضرت سلمان فارسی نے حضرت سعد کو نصیحت کی تھی اَللّٰہُ
 عِنْدَہِمَّكَ اِذَا هَمَمْتَ کہ کام کے ارادہ کے وقت اللہ کا خوف دل
 میں رکھو اور اس سے ڈر کر کام کے لئے قدم بڑھاؤ۔ حضرت حسنؑ کہتے
 ہیں رَحِمَ اللّٰہُ تَعَالٰی عِبْدًا اَوْقَفَ عِنْدَہِہٖ فَاِنْ كَانَ اللّٰہُ مَقْصٰی
 وَاِنْ كَانَ لِخَيْرٍ تَاْخِرٌ۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے
 جو کام کے ارادہ کے وقت ذرا ٹھہر کر یہ سوچتا ہے کہ یہ کام اللہ کے لئے
 ہے یا نہیں اگر اللہ کے لئے ہوتا ہے کر گذرتا ہے اگر اللہ کے سوا کسی
 دوسرے کے لئے ہوتا ہے تو اس سے اسے قدم کو پیچھے ہٹا لیتا ہے
 حضرت محمد بن علیؑ فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں بندہ بہت ہوش و گوش
 اور سلی پسند ہوتا ہے کام کے ارادہ کے وقت ذرا ٹھہرتا ہے وہ
 رات کو لکڑی چھننے والے کی طرح نہیں ہوتا لہذا حدیث پاک اور
 بزرگان دین کے اقوال اسی امر کو ثابت کرتے ہیں کہ قبل اس کے
 کہ اعضائے بدنی سے کوئی کام کیا جائے ان پر جائق کی نظر ڈالنا
 لابدی ہے تاکہ کام ان سے ٹھیک ٹھیک، سبز و ہوں دنیا بھی
 سدھرتی جائے اور آخرت بھی سنورتی جائے دل بھی خوش رہے
 مولا و آقا بھی راضی اور خوش رہے۔ ورنہ ایسا نہیں کہ یہاں کام نکلے
 اور آخرت میں وہی کام طوق بن کر گلے میں پڑے دنیا بناتے جائیں
 آخرت کھوتے جائیں۔

اسی طرح اعضائے بدنی سے جب کام عمل میں آجائے تب بھی اس پر
 سوتج بچار درکار ہے کہ کہیں ان اعضاء سے دھوکے یا غفلت میں غلط
 اور نارسا کام تو انجام نہ دے لیا گیا۔ ایسا تو نہیں کہ دنیا میں مطلب برابری
 ہو اور آخرت میں بربادی اور خواری ہو۔ آج خوشی کا سامان مہیا کر لیا
 ہوا اور کل آخرت میں رونے کے اسباب جمع کر لئے ہوں بہر حال
 کام کے بعد اس قسم کی جانچ پڑتال لازمی ہے ہر کام کو آخرت کے
 نظریہ سے دیکھنا ہے آج کا نہیں کل کا خیال رکھنا ہے۔ چنانچہ
 خدا تعالیٰ کا صاف صاف فرمان ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ**
وَلَنُظَرَنَّ نَفْسُ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 یعنی اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس کہ کیا
 بھیجا ہے اس نے کل کے واسطے اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ کو
 خبر ہے جو تم کہتے ہو۔ پھر یہ اعضاء جن پر ہمیں کڑی نگرانی رکھنی ہے سات
 ہیں یعنی آنکھ کان زبان پیٹ شرمگاہ ہاتھ اور پاؤں لیکن زیادہ تر کام
 کی ذمہ داری انھیں اعضاء پر رہتی ہے اور نگرانی کے قابل بھی یہی ہیں اور
 انہیں کے بگاڑ پر انسان وقت و شرح میں جاتا ہے بلکہ یہ جو فرمایا ہے۔ **وَإِنَّ**
لِحَقِّهَا سَبْعَةَ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْشُورٌ۔ کہ دوزخ کے
 سات دروازے ہیں ہر دروازہ کے لئے ایک حصہ بانٹا ہوا۔ غالباً یہ
 سات دروازے انہیں سات اعضاء سے مناسبت رکھتے ہیں گو یا ہر عضو
 سے گناہ مکاتے والا اپنے مناسب دروازہ سے دوزخ میں بھیجے جانے کا

مستحق ہو گا۔ بدیں وجہ اشتداد ضروری ہے کہ ان اعضاء پر نگرانی رکھی جائے
مثلاً آنکھ کو غلط کاری سے بچا کر نیک عملی پر لگایا جائے۔ خیال رکھا جائے
کہ نظر نامحرم عورت امر و لڑکے پر نہ پڑے۔ کسی مومن کو حقارت کی نظر
سے نہ دیکھا جائے۔ اور فضول اور بیکار نظر ادھر ادھر نہ گھمائی جائے
کیونکہ جس طرح فضول کلام پر باز پرس ہوگی اسی طرح فضول نظر پر بھی باز
پرس ہوگی بلکہ نظر کو کارخانہ قدرت پر لگا کر ذات خداوندی کی صفات کما
کاپتہ لگایا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے حدیث پاک کا مطالعہ
کیا جائے دینی کتب اور وعظ و نصیحت کی کتابوں کو دیکھا پڑھا جائے
اس طرح نظر کو اچھے راستہ لگایا جائے تاکہ غلط جگہ پڑھنے کا موقع ہی
نہ مل سکے۔ اسی طرح کانوں سے ناجائز جے کہ انسان کانائے لغو اور
جھوٹی جھوٹی باتیں سننے غیبت یا کسی کی بدگوئی سننے یا ایسے اشعار اور
نظمیں سننے جو مذہبی نقطہ نظر سے ممدوح نہ ہوں بلکہ کانوں سے قرآن پاک
کی آیات سننے احادیث نبوی اور نصائح نیررگان دین و حکایات سلف
صالحین سننے وعظ اور دینی تقریریں سننے۔ زبان پر ان سب سے زیادہ
پابندی کی ضرورت ہے یہ بڑی فتور چاتی ہے یہ بگڑاتی ہے تو سب کو
بگاڑتی ہے اس کی کچھ گزشتہ اوراق میں بھی بیان ہوئی ہے۔ بہر حال
یہ بدن کا بڑا انقلابی عضو ہے یہ گو چھوٹی ہے مگر بڑی کھوٹی ہے اس کو
ذرا بھی ڈھیل نہ دیجائے۔ اس پر سخت پابندی رکھی جائے اس سے
بہت سے گناہ کبیرہ ہرزادہ ہوتے ہیں اس سے ذرا نظر بچائی یہ اپنا کام نبی الہی ہے

منٹوں میں گناہوں کے تودے لگا دیں ہے جھگڑے کھڑے کرنے میں
 بڑی مشاق ہے اشاروں میں لڑائی ہے جانی اور دلی دوستوں
 میں چشم زدن میں کھٹ پٹ کراتی ہے جس طرح یہ بڑے راستہ میں اپنے
 کارنامے دکھاتی ہے اسی طرح اچھے راستہ میں یہ حیرت انگیز کام کر
 دکھاتی ہے گہری دشمنیوں کو دوستی میں بدلتی ہے بچھے ہوئے دلوں کو
 پھر ملاتی ہے روتوں کو ہنساتی ہے، روکھوں کو مناتی ہے مثلاً
 اگر یہ بندش سے آزاد ہو جائے جھوٹ بولنے لگتی ہے فریب اور دہوکے
 کا دروازہ کھولتی ہے انسان کو ایسا بے اعتبار اور ناقابل بھروسہ
 کرتی ہے کہ اس کی بات میں سے وزن ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے
 جھوٹ اللہ کے نزدیک زبردست گناہ ہے فرشتے اس کی بوسے بھاگتے
 ہیں اللہ کی لعنت کا انسان نشانہ بنتا ہے۔ اگر غیبت اسی سے نکلتی ہو
 تو اور زیادہ سنگین گناہ کی یہ مرتکب ہوتی ہے بلکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب
 کرتی ہے بہت سون کی عزت و آبرو کو دھول میں ملائی ہے انکی نیکیوں
 پر پانی پھیرتی ہے اور ان کی نیکی کو دبا کر ان کی بُرائی اچھالتی ہے
 اگر گالم گلوچ کی یہ عادی بن جائے فحش اور فضول بکواس کا اس
 کو جسکے پڑ جائے تو لوگوں کی عزتوں کو یہ الگ و افسار کرتی ہے اور
 رشتہ اتحاد و اتفاق کو جدا پارہ پارہ کرتی ہے نیک راستہ میں اگر یہ
 لگا دی جائے تو بھلائیوں کے پیار کھڑے کرتی ہے ذکر الہی کر کے
 انسان کو دیکھتے دیکھتے محبوب الہی بناتی ہے اور اس خالی بندہ کو

نورانی ذات سے حاملاتی ہے۔ اگر تعلیم و تعلم میں پڑ جائے تو فرشتے انسان کے قدموں کے نیچے پر پھلتے ہیں کائنات کے تمام جاندار اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اس کو ضرورت ہی کے وقت کام میں لائے۔ ذکر الہی سے بہتر اس کے استعمال کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اسی زبان کو نگرانی اور پابندی میں رکھنے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ یعنی نہیں بولتا کچھ بات مگر نزدیک اس کے نگہبان ہیں تیار۔ یعنی زبان کے ایک ایک لفظ پر نگرانی ہو رہی ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کو نگرانی میں رکھے اور پابندیوں کی قید میں اس کو جکڑے۔

اس کے بعد پیٹ ہے یہ بھی زبان سے کچھ کم نہیں اس کے کارنامے بھی مشہور ہیں۔ یہ حرام کا گھر ہے اس میں اگر کوئی چیز پہنچ جائے تو اس کو بدن کے رگ و ریشہ میں پھیلا دیتا ہے۔ اگر حرام مال نا جائز کمائی ناروا غذا پیٹ میں پہنچ گئی تو صرف پیٹ گندہ نہیں ہوا سارا بدن گندہ و ناکارہ ہوا ہر عضو بدن اثر پذیر ہوا۔ ہر عضو پر نیکی کا راستہ بند ہوا کیونکہ جب ہڈی گوشت اور رگ و ریشہ میں حرام پھیل گیا اور پورا جسم ناپاک ہو گیا تو اس میں حصہ بدن سے عبادت انجام دینا نیکی نامقبول اور مردود ہوگی بالکل اسی قسم کا مضمون حدیث پاک سے بھی ثابت ہے لہذا پیٹ کا معاملہ بھی کچھ کم خطرناک نہیں ہے۔ پوری پوری نگرانی کی جائے کہ اس میں کھری کمائی اور حق حلال کی

روز می پیچے۔ اللہ کے مقدس بندوں نے پیٹ کی بڑی نگرانی کی ہے
لوگوں سے میل جول کم کر دیا ہے خور و نوش کے سلسلے توڑ لئے ہیں کہ کہیں
کسی راہ ہر امان پیٹ میں نہ پہنچ جائے یہاں تک کہ خود اپنے ہاتھ سے
کھیتی باڑی کر کے کھایا پیایا ہے۔ غرض حرام نعمہ کو منہ تک نہیں آنے دیا
ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری پر جنت کی ذمہ داری لی ہے یہ بھی زنا
جیسے زبردست گناہ کا راستہ کھولتی ہے اور وقتی طور سے ایمان تک دل
سے نکال پھینکتی ہے یہ ڈر اسی غفلت سے بڑے بڑے پارساؤں
کی پارسائی کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی حفاظت
کی تاکید ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ آئی ہے اور مومنین کی خاص صفت
اسی کو بتایا ہے۔ چنانچہ حَافِظِينَ فُرُوجِهِمْ وَغَيْرِ الْفَاحِشَاتِ شَرْمِگاہ
ہی کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ اب رہے ہاتھ اور پیر تو انسان
کا بدن ان کا بھی بہت محتاج ہے اور نیک و بد راستے ان کے
لئے بھی کھلے ہیں ہاتھوں سے چوریاں کی جائیں۔ سودی لین دین
ان سے ہو یا رشتہ ستانی کے کام میں یہ آئیں ان تمام صورتوں
میں ہاتھ انسان کو گناہ کے راستہ پر ڈالتے ہیں اور بدی کی راہ
لگاتے ہیں۔

اسی طرح نیکی کے راستے بھی ان کے لئے کھلے ہیں ان سے قرآن
اور حدیث پاک کو تمام کر پڑھا جائے ان سے زکاتیں بانٹی جائیں

صدقہ و خیرات تقسیم کی جائے یا بچوں کو ان سے کھانا کھلایا جائے اندھوں کی لاکھی پکڑ کر ان کو راہ لگایا جائے یہ سب راستے نیکی کے ہیں۔ اسی طرح پاؤں پر انسان چلتا پھرتا ہے گناہ کی جگہیں بھی جاتا ہے اور نیکی کی جگہیں بھی یہی پاؤں انسان کو ناح کاٹوں میں لیجاتے ہیں شراب خانوں اور ترک خانوں میں لیجاتے ہیں تو دوزخ کی طرف انسان کو ڈھکیلتے ہیں اور اس کو عذاب کا نشانہ بناتے ہیں اور یہی قدم انسان کو مسجد اور خانقاہوں کی طرف لیجاتے ہیں دینی وعظوں اور تقریروں کے جلسوں میں لیجاتے ہیں تو انسان کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں اور اجر و ثواب کا مستحق بناتے ہیں لہذا ہاتھ اور پاؤں ان دونوں پر سخت نگرانی ہو اور ان کی دیکھ بھال میں کبھی غفلت سے کام نہ لیا جائے۔

اگر اعضائے مذکورہ میں سے کوئی غلط کاری کسی عضو سے وجود میں آجائے تو مناسب ہے کہ تنبیہ کے طور پر اس کو تکلیف میں ڈالیں اور اس صورت سے اس کی عادت کو چھڑائیں اور اس کو بُرائی کا خوگر نہ ہونے دیں۔ اس بارہ میں بزرگان دین اور بزرگواران اسلام سے مختلف واقعات منقول ہیں۔ بعض نے کسی طریقہ سے اپنی غلط کاری کا علاج کیا ہے اور بعض نے کسی اور طریقہ سے۔

منصور بن ابراہیم نے کہا کہ ایک پار سے عبادت گزار نے ایک نامحرم اجنبی عورت سے بات چیت کی اور ایسی نوبت آگئی کہ اس نے عورت کی ران پر ہاتھ رکھ دیا ایک بیک چونکا شرمندہ اور تادم ہوا اور

دست حسرت ملا کہ یہ میں نے آخر کیا کیا۔ چنانچہ اپنی غلطی کی یاد اش میں
 ہاتھ کو آگ پر رکھ کر سکھا دیا۔ ہاتھ کا قصور تھا ہاتھ ہی کو ختم کیا۔
 بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا بھی ایسا ہی قصہ مشہور ہے وہ
 اپنے کسی گرجے میں عبادت کرتا تھا اور ایک بڑی مدت عبادت ہی میں
 گزار دی ایک دن گرجے کے اوپر چڑھا اچانک ایک عورت پر نظر
 پڑی اس پر جان و دل سے فریفتہ ہو گیا اور چاہا کہ اکثر کر اس کی طرف
 جائے جو نہی کہ اس نے اپنی ٹانگ نیچے جھکا کی دل میں بیداری کی بجلی
 کو ند گئی سوچا یہ میں کیا کر رہا ہوں اپنے ارادہ کی پوری قیامت اس پر
 کھل گئی بہت شرمندہ اور نادم ہوا اب جب پھر گرجے میں قدم
 رکھنے کا ارادہ کیا سخت غیرت آئی کہ اس پاؤں کو دوبارہ گرجے میں کیسے
 رکھے جو گناہ کی طرف بڑھ چکا ہو۔ آخر غیرت نے پاؤں اٹھانے کی اجازت
 نہیں دی اور اس کو اسی طرح لٹکا ہوا چھوڑ دیا حتیٰ کہ بارشوں ہو اؤں
 پرف باری اور دھوپ وغیرہ نے اس کو وہیں سکھا دیا۔ یہ پاؤں کی لغز
 تھی۔

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ ابن الکریبی کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ایک رات
 مجھ کو نہانے کی حاجت ہو گئی رات سخت ٹھنڈی تھی طبیعت نہانے سے
 سے جھمکی اور دل میں سوچا جانے دو صبح پانی گرم کر کے نہاؤں گے یا
 حمام میں جا کر غسل کریں گے غرض اس وقت نہانے کی تکلیف برداشت
 کر لیتے تھے تیار نہیں ہوا ایک دم میری غلطی مجھ پر کھل گئی۔ چونکہ پڑا

جو سے کھا انہیں سنا کہ ہر شے خود سے ہو کر رہے گی اور ہر شے
 جو کہ انہیں میں سے کسی کو بھیج دے گا وہ اسے دے گا اور ہر شے
 انہیں اختیار دے گی جس سے وہ چاہے اسے دے اور ہر شے
 جو کہ انہیں میں سے کسی کو بھیج دے گا وہ اسے دے گا اور ہر شے
 انہیں اختیار دے گی جس سے وہ چاہے اسے دے اور ہر شے

جو سے کھا انہیں سنا کہ ہر شے خود سے ہو کر رہے گی اور ہر شے
 جو کہ انہیں میں سے کسی کو بھیج دے گا وہ اسے دے گا اور ہر شے
 انہیں اختیار دے گی جس سے وہ چاہے اسے دے اور ہر شے
 جو کہ انہیں میں سے کسی کو بھیج دے گا وہ اسے دے گا اور ہر شے
 انہیں اختیار دے گی جس سے وہ چاہے اسے دے اور ہر شے
 جو سے کھا انہیں سنا کہ ہر شے خود سے ہو کر رہے گی اور ہر شے
 جو کہ انہیں میں سے کسی کو بھیج دے گا وہ اسے دے گا اور ہر شے
 انہیں اختیار دے گی جس سے وہ چاہے اسے دے اور ہر شے
 جو کہ انہیں میں سے کسی کو بھیج دے گا وہ اسے دے گا اور ہر شے
 انہیں اختیار دے گی جس سے وہ چاہے اسے دے اور ہر شے

جو سے کھا انہیں سنا کہ ہر شے خود سے ہو کر رہے گی اور ہر شے
 جو کہ انہیں میں سے کسی کو بھیج دے گا وہ اسے دے گا اور ہر شے
 انہیں اختیار دے گی جس سے وہ چاہے اسے دے اور ہر شے
 جو کہ انہیں میں سے کسی کو بھیج دے گا وہ اسے دے گا اور ہر شے
 انہیں اختیار دے گی جس سے وہ چاہے اسے دے اور ہر شے

میں سال بھر تک آپ رات کو نہ سوئے۔

حضرت عمرؓ کے بارے میں بھی نقل ہے کہ جب رات ہوتی تو اپنے پاؤں پر درہ مارتے اور فرماتے کہ آج تو نے کیا کیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعضاءے بدنی پر پوری نگرانی رکھنے کے معنی

یہ ہیں کہ پہلے تو کام سے پہلے انسان کام کے نتائج سوچ لے اور کام وجود

میں آجائے تو پھر ایک نظر سے دیکھے کہ کام کیسا ہوا ایسا تو نہیں دنیا کا

کام بنایا ہو آخرت کا کام بگڑا ہو۔ اگر تپ چلے کہ غفلت میں لغزش ہو گئی

تو خود آپ کو تنبیہ کرے اور آئندہ کے لئے اس کو محتاط بنائے۔ اگر

انسان اس طرح کے محاسبہ کا عادی ہو جائے تو پھر آخرت کے اس

عام محاسبہ سے وہ بری ثابت ہو گا جس کا کھلے الفاظ میں کلام خداوندی

سے اعلان ہے یعنی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَكَانَ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْتَ بِهَا وَكَفَى

بنا حاسبین یعنی اور رکھیں گے ہم ترازو میں انصاف کی قیامت کے

دن پھر تم نہ ہو گا کسی جان پر ایک ذرہ اور اگر ہو گا برابرائی کے

دانہ کے تو ہم لے آئیں گے اس کو اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو۔

دل میں سکون اطمینان ہو پروردگار عالم کی عظمت بزرگی کو

فائدہ دل جو حاکم بدن ہے اور پورے بدن پر حکمرانی اور فرمان روائی

کرتا ہے یہ بیش از بیش تبدیلیوں کا شکار رہتا ہے صحتوں سے اور انقلابات

زمانہ سے بہت جلد اثر پذیر ہوتا ہے۔ اس کو کسی حال پر مشکل سے قرار
 ملتا ہے۔ آج اگر شیطان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے تو کل نیکی اور تقویٰ
 میں سرآمد روزگار ہے۔ اس کی زمام اختیار و راصل خدا تعالیٰ کے ہاتھ
 میں ہے وہ جدھر چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے جس رخ میں چاہتا ہے
 اس کو موڑتا ہے اُس نے خود فرمایا وَلَقَلْبُكَ أَفْئِدًا تَهْمَدُ وَالْبَصَارَ هُمْ
 کہ پھیر دینگے ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو چنانچہ دل کی اسی انقلابی
 کیفیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے یَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ
 ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو
 دین پر برقرار رکھ حدیث پاک میں دل کی اسی بدلتی ہوئی کیفیات کی بڑی
 پاکیزہ مثالیں دی گئی ہیں کہیں فرمایا ہے کہ دل ایک چڑیا کے مانند ہے
 جو ہر گھڑی میں اپنی حالتیں بدلتی اور چلتی ہے۔ کہیں فرمایا ہے کہ دل
 مانند اس پر کے ہے جو جنگل میں پڑا ہوا ہے اور اس کو ہوائیں الٹ
 پلٹ کر رہی ہیں۔ غرض دل کو قرار و چین نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایک
 پارہ کی ڈلی ہے جو ہر وقت حرکت میں رہتی ہے۔

ہَاں اَللّٰہُ اللّٰہُ تعالیٰ جس کو ایمان نصیب فرما کر اس کو دینی رُوح عطا
 فرمائے اور ایمان کی محبت اس کے دل میں رُوح جائے تو واقعی اس
 کے دل کو چین و اطمینان نسلی اور سکون صحیح معنی میں ملتا ہے نہ القلاب
 زمانہ اس کو دوسرے رخ میں پھیر سکتے ہیں نہ بُری صحبت کا اس پر کچھ
 اثر ہو سکتا ہے۔ وہ نہایت پرسکون طریقہ سے اللہ سے اپنی لو لگائے

رکھتا ہے کوئی چیز اس کے ہاتھ سے کھو جائے اس کو قلق و اضطراب چینی
 و پریشانی نہیں کوئی چیز اس کو مل جائے اس کو مسرت و خوشی نہیں وہ ہر حال
 میں ایک جیسا رہتا ہے۔ دنیا والے جب انقلابات زمانہ کے ہاتھوں
 سخت بے چینی کے شکار ہوتے ہیں یہ اپنے پروردگار کی محبت میں اطمینان
 و عافیت کی زندگی بسر کرتا ہے ایسے دلوں ہی کی ترجمانی فرماتے
 ہوئے ارشاد فرمایا ہے **الْأَبْدَانُ لِلَّهِ طَائِفَاتٌ لِّأَعْيُنِنَا** خبردار اللہ کے
 ذکر ہی سے دلوں کو چین و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ فتح ہے جس نے
 اللہ سے دل لگا لیا اس نے حقیقی سکون و اطمینان کا مزہ چکھ لیا اور
 جس نے اللہ سے اپنا رشتہ توڑا وہ ہمیشہ بے چینی کے سمندر میں غوطے
 کھاتا رہا۔ دوسری جگہ ایسے ہی دل و نفس کو نفس مطمئنہ کے نام سے
 یاد فرمایا ہے ارشاد ہوا **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ** کہ اے اطمینان و سکون
 کے خور نفس ارجی الی سبک راضیہ مَرْضِیَّة چل اپنے رب کی طرف
 تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔

بس مومن دنیا میں اسی رضا مندی کی فضا میں جیتے ہیں جب وہ
 اپنے رب کے ہاتھ میں ساری طاقت دیکھتا ہے اور دنیا کو اسی کی
 قدرت کا منظر پاتا ہے اور اس کے کاموں سے وہ ہر طرح راضی و خوش
 ہے تو اب ہر حال سے وہ راضی ہے ہر کیفیت سے وہ خوش ہے کوئی
 بے چینی اس کے دل تک راہ نہیں پاتی کوئی تشویش اس کے مضبوط دل
 کو نہیں ہلا سکتی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سچا مومن سکون

و اطمینان کا مالک ہوتا ہے اضطراب اور بے چینی سے نا آشنا اور نا واقف ہوتا ہے۔

پروردگار کی عظمت و بزرگی جب تک دل میں سرایت نہ کر جائے مومن دینی اور اخلاقی بہت سے مدارج طے نہیں کر سکتا بلکہ اس کے خلاف اس میں مذہبی اور اخلاقی بہت سے عیب پیدا ہو جاتے ہیں دل میں تبکر و غرور کے جذبات موج زن ہوتے ہیں خود پسندی کا مادہ رونما ہوتا ہے خود کو بڑا دوسرے کو چھوٹا جاننے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر فراموش ارشادات کی قدر و منزلت اس کے دل میں گھٹ جاتی ہے گو پروردگار کی عظمت سے نظر مٹنے پر بہت سے مصائب کا دروازہ کھلتا ہے مظاہر ہے جو مومن اللہ کی عظمت و جلال پر اپنی نظر حائل رکھے گا اور اسکی بے پناہ سطوت و جبروت کا خیال دل میں باقی رکھے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وجود کو بھی حقرونا چیز جانے گا اپنی خلقت کو دیکھ کر خود کی حقیقت اس کی نظر سے گر جائیگی تو اس میں تواضع و خاکساری عاجزی و فروتنی جیسی خوبیاں جڑ پکڑیں گی اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ حقیر خود کو جانے گا اور سب سے بڑا اپنے مولا اور آقا خدا تعالیٰ کو اور اپنی حقارت اور اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کا لامحالہ یہ تقاضا ہوگا کہ یہ اللہ کے سامنے جھکے گا اللہ کے ہر حکم کو بسر و چشم تسلیم کرے گا اور کبھی اس کے فرمان سے سربا لی نہ کرے گا۔ اسی طرح دوسرے انسانوں کے سامنے بھی یہ عاجزی اختیار کرے گا خوش خواہی یا اخلاق

ہوگا یا یوں سمجھئے کہ پروردگار عالم کی بڑائی میں سب کی بڑائیاں اور بزرگیاں اس کی نظر میں گم ہوتی معلوم ہوں گی۔ حتیٰ کہ خود کو بھی اس میں گم پائے گا اور بدیں صورت تکبر و غرور جو ایک بہت بڑا مہلک مرض ہے اس کی جرطکٹ جائیگی اور عجب یعنی خود پسندی جو اخلاقی زندگی کے لئے تقریباً مرض الموت ہے وہ بھی بالکل مٹ جائے گا۔ دوسرے رنج میں تواضع و خاکساری پیدا ہوگی جو ایک دیندار مومن کا روشن جوہر ہے جس سے ہر چیز میں آب و تاب آتی ہے۔ عبادت مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان محبوب ہوگا اور بندوں کو بھی پیارا ہوگا۔

غصہ اور غضب کی کمی ہو !

فائدہ: غیظ و غضب بڑی مہلک نفسانی بیماری ہے جھگڑوں کی جڑ ہے لڑائیوں کا گھر ہے دشمنی کا آغاز ہے حسد و کینہ کی ابتداء ہے۔ دنیا میں بھی اس کی خرابیاں صیاف اور کھلی ہیں اور آخرت میں بھی یہ بدخصلت تباہ کن ہے۔ انسانوں میں بھی نفرت پھیلاتی ہے اور اللہ کو بھی ناراض و ناخوش کرتی ہے۔ غرض انسان کو یہ بد عادت نہ دنیا کا رکھتی نہ آخرت کا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا غصہ نہ کر اس نے پھر وہی سوال دہرایا آپ نے پھر وہی

جواب دیا کئی بار ایسا ہی ہوا (بخاری)

ملاحظہ کیجئے وہ نصیحت چاہتا ہے اور نہ معلوم نصیحت کی کیا تفصیل
دماغ میں لیکر آیا ہے مگر جواب جب صرف ایک بات میں ملتا ہے تو
تسلی نہیں ملتی کیونکہ غصہ کے اندر برائیوں کا جو سمندر موجزن ہے وہ
اس کی نظر سے اوجھل ہے بار بار سوال کرتا ہے اور بار بار وہی جواب
پاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جواب سے درپردہ اشارہ کرنا چاہتا
ہے کہ اس بات کی وحدت کو نہ دیکھ اس کے برے نتائج کی کثرت کو دیکھ
یہ ایک برائی نہیں برائیوں کا پرچشمہ ہے یہ ایک عیب نہیں صدہا عیبوں
کا خزانہ ہے۔

ایک بار حضرت ابن عمرؓ نے مختصر الفاظ میں نصیحت کا مطالبہ کیا تو ان کو
بھی آنجناب نے غصہ سے روکا اور بار بار سوال کا یہی جواب دیا۔ حضرت
ابو ہریرہؓ سے ہی روایت ہے کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نَفْسٌ لَّيْشِدُ يَدٌ بِالصَّرَاعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْدُكُ نَفْسَهُ عِنْدَ غَضَبٍ
کہ پھلو ان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پھاڑے بلکہ قوی اور
پہلو ان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے (بخاری و مسلم)
واقعی نفس پر قابو پانے کے مقابلہ میں بدن پر قابو پانا بہت آسان
و سہل ہے۔ کیونکہ بدن تو نفس ہی کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے بدن کے
سارے حالات پر نفس ہی کو اقتدار حاصل ہے جب نفس کو قابو میں لے
لیا تو گویا طاقت کا انتہائی کارنامہ دکھایا۔ اور غصہ کے وقت انسان

لے قابو ہو جاتا ہے۔ انسان جذبات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے انتقامی کیفیت جوش میں ہوتی ہے عقل سے دور شیطان سے قریب تر ہوتا ہے۔ اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا ان کیفیات میں نفس کو شیطانی اثرات سے چھڑانا طبیعت کے جوش اور آہاں کو ٹھنڈا کرنا اور تقریباً کھوئی ہوئی عقل کو پھر بیدار کرنا معمولی کام نہیں اور جو اس خطرہ میں اپنی طبیعت پر قابو پاسکتا ہے وہ یقیناً ہر خطرہ نفس کو سر کر سکتا ہے۔ ایک بار انجمنائٹ نے مثال سے غصہ کی بُرائی ظاہر فرمائی ہے فرمایا إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيمَانَ کَمَا يَفْسِدُ الصَّبْرُ الْفَسْلُ کہ البتہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جس طرح ایسا شہد کو خراب کر دیتا ہے درحقیقت غصہ میں ہر چیز خطرہ میں پڑتی ہے عزت و آبرو خطرہ میں جان خطرہ میں اور ایمان تک خطرہ میں بہت سے موقعوں پر انسان غصہ میں کفر کے کلمات تک دیتا ہے نعوذ باللہ اور رسول کو برا بھلا کہہ بیٹھتا ہے۔ گویا فرماتا ہے کہ ایمان جیسی شیریں اور میٹھی چیز میں غصہ کی بد مزگی اور کڑواہٹ کی ملاوٹ ایمان کی پاکیزگی اور مزہ داری کو ختم کر دیتی ہے۔ مومن میٹھے اخلاق کا ہوتا ہے مرنج و مر سجان ہوتا ہے نہ خود بگڑتا ہے نہ دوسروں کو بگڑاتا ہے۔ نہ خود بگڑتا ہے نہ دوسروں کو بگڑانے کا موقع دیتا ہے۔ اس لئے ایمان کے تقاضوں سے یہ بات بالکل خارج ہے کہ انسان کسی امر میں غصہ سے کام لے۔ خود کو بھی برباد کرے اور

دین کو بھی بدنام کرے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے غصہ کو روکا اور دبایا اللہ تعالیٰ نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا اور حضرت انسؓ سے اس طرح مروی ہے کہ آنجنابؐ نے فرمایا جس نے غصہ روکا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے اس کو بچائے گا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا علم معلوم کرنا ہو اور اس کی بردباری کا پتہ لگانا ہو تو غصہ کے وقت اس کی حالت سے اس کا پتہ لگاؤ اور امانت داری کسی کی جانچنی ہو تو اس وقت اس کے پاس امانت رکھو وہ سخت حاجت مند اور ضرورت مند ہو۔ واقعی ان نفسیاتی خطرات کے وقت ثابت قدمی کا ثبوت دینا بڑی مروی اور بہادری ہے۔ اور یہ ہر ایک کا کام نہیں۔ سیکڑوں کا قدم بغزش کھاتا ہے ڈگکاتا ہے اور آخر اختیار کی لگام ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ ایک نبی کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے متبعین سے فرمایا کہ تم میں سے کون غصہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے اگر کوئی عہد کرے گا وہ میری زندگی میں میرا ہم درجہ ہوگا اور میرے بعد میرا خلیفہ شمار ہوگا۔ لوگوں میں سے ایک جوان اٹھا اور کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ کبھی غصہ نہ لاؤں گا نبی نے پھر دوبارہ کہا جو ان نے پھر دوبارہ اعتماد دلایا لہذا جب وہ نبی وفات پا گئے تو وہی جوان ان کی جگہ مانے گئے۔ یہ جوان ذوالکفل تھے جن کا نام نامی قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ بلکہ ان کو ذوالکفل اس لئے کہتے تھے کہ انہوں نے غصہ نہ لانے

کا خود کو کفیل ٹھہرایا تھا۔

اب یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ غصہ کا مادہ کیا ہمیشہ کے لئے مٹایا جاسکتا ہے تو یہ امر نہ تو قابل عمل ہے نہ مدد و نفع۔ اگر یہ قابل عمل ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر قدرت رکھتے حالانکہ آپ کو غصہ آتا تھا یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک تک بترخ ہو جاتے بلکہ خود ہی فرمایا اَنَا لَشَرٍّ اَغْضَبْتُ كَمَا لَغَضِبْتُ الْبَشَرُ کہ میں بھی بشر ہوں جس طرح بشر کو غصہ آتا ہے مجھے بھی آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کی ہر بات لکھوں جو آپ فرمائیں خواہ آپ غصہ میں ہوں یا خوشی میں آپ نے فرمایا ہاں لکھو قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق لیکر نبی بنا کر بھیجا ہے اس سے نہیں نکلتا ہے مگر حق ہی اور اپنی زبان مبارک کی طرح اشارہ فرمایا یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے غصہ کب آتا ہے کہ غصہ اور خوشی کا سوال اٹھاتے ہو بلکہ فرمایا کہ غصہ مجھ کو حق گوئی سے نہیں مٹاتا جس طرح اوروں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ غصہ میں حق گوئی کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اور زبان بلا تیز جو چاہتی ہے کہتی ہے یہ حدیث غصہ کے وجود کو حق بھی بتاتی ہے اور اس کے لئے جائز حدود بھی قائم کرتی ہے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آیا حضور اقدس نے فرمایا تمہارے پاس تمہارا شیطان آگیا ہے۔ آپ نے کہا حضور آپ کے لئے شیطان نہیں ہے فرمایا ہاں ہے لیکن میری دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر غصہ دیدیا ہے اور وہ اسلام

لے آیا ہے اور اب مجھ کو کھلی بات ہی بتاتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ میرے لئے کوئی شیطان نہیں ہے بلکہ ارشاد ہوا کہ شیطان تو ہے برائی کی طرف اشارہ کرنے کی اس کو تاب نہیں کہ مثلاً غصہ پر مجھ کو اکسائے یا بھڑکائے یہ اس کی ہمت نہیں۔ یہ جرأت اس کے بس کی نہیں۔

لیز آپ غصہ دنیا کے کسی معاملہ میں نہ کرتے بلکہ حق کے معاملہ میں آپ کو غصہ آتا یعنی جبکہ حق پائمال ہوتا ہو دین کی توہین ہو تو ہو حدود اللہ کھلے بندوں جسارت سے توڑے جا رہے ہوں تو ایسے موقعوں پر آپ حق کا پاس فرماتے اور مزاج مبارک میں غصہ کی لہر دوڑ جاتی۔ لہذا آپ کے عمل مبارک سے ہم اس حقیقت کو اصول کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی طبیعت سے غصہ بالکل نہیں مٹ سکتا اور نہ ہی مٹنا چاہیے اگر مٹ سکتا یا مٹنا اچھا ہوتا تو سب سے پھلے آپ میں غصہ شتمہ برابر نہ ہوتا حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ گویا غصہ تھوڑا ضرور ہو مگر آپ ہی کے حال سے اس کا بھی علم ہوا کہ غصہ میں انسان حق کوئی کا دامن کبھی نہ چھوڑے اور غصہ دنیا کے معاملات میں نہ ہو بلکہ امور آخرت میں ہو اگر ان حدود و شروط سے غصہ آئے تو وہ غصہ نہایت ممدوح ہے یہ غصہ دراصل حمیت حق کہلاتا ہے یعنی حق کے بچاؤ کے لئے آتا ہے جو یقیناً قابل تعریف ہے۔

چنانچہ صحابہؓ کی تعریف قرآن پاک میں الفاظ آئی ہے اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بِنَتِّهِمْ کہ یہ لوگ سخت ہیں کافروں پر اور رحم والے

ہیں آپس میں۔ اور بزرگ ہستیوں کو دنیوی اور ذاتی معاملات پر غصہ
اسلئے نہیں آتا کہ ان کی توجہ تمام تر آخرت کی طرف ہوتی ہے یہاں کی
اچھائی برائی کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتے۔

حضرت سلمانؓ کو کسی نے گالی دی تو بجائے غصے ہونے کے آپ نے
فرمایا اگر میرے اعمال تراد میں قیامت روز ہلکے رہے تو میں تیری بات
سے زیادہ برا ہوں اور اگر میرے اعمال بھاری رہے تو تیری بات
مجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ کا دل ہر بات کو آخرت کے
نقطہ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ آپ اچھائی وہاں کی قابل وقعت سمجھتے تھے
یہاں دنیا کی اچھائی برائی نظر سے گزر چکی تھی اسلئے ان کو غصہ کیوں آتا۔
اور دنیا کا دلدادہ جو دنیا کی ایک ایک چیز پر جان دیتا ہے اور عزت
در اصل یہیں کی جانتا ہے اس کو اگر دنیا کا ذرا سا نقصان پہنچتا
ہے چراغ پا ہو جاتا ہے اور آپ سے کل جانتا ہے۔ اسی طرح کا کلام
حضرت ربیع بن خثیم کا منقول ہے کہ کسی نے ان کو گالی دی فرمایا اللہ
نے تیرا کلام سن لیا۔ اور جنت سے پہلے ایک کھائی آرہی ہے۔ اگر
میں اس سے صحیح سلامت گذر گیا تو تیری بات مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکی
اور اگر میں اس سے سلامت نہ گذر سکا تو تیری بات سے بھی زیادہ
میں برا ہوں۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیقؓ کو کسی نے گالی دی تو
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے عیب جو تجھ سے چھپا رکھے ہیں وہ
اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ آپ کی بلند قدری کی وجہ سے آپ اپنے

نفس کو بہت حقیر نظر سے دیکھتے تھے اب اگر کوئی آپ کی توہین کرتا تو آپ کو وہ توہین بُری نہ لگتی جو شخص اپنے کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو اپنی ذرا سی توہین بہت ناگوار لگتی ہے اور جو خود ہی اپنے کو گھٹیا جانے والا دوسروں کے گھٹیا نہ کہنے یا جاننے سے کیوں بُرا مانے۔

حضرت مالک بن دینارؒ کو کسی عورت نے کہا ”اور یا کار! آپ نے جواب میں فرمایا کہ واقعی تجھ سے زیادہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا۔ یہ نفس کے معاملات ہیں اور ذاتیات کی بحث ہے اس سلسلہ میں تو واقعی بزرگانِ دین غصہ کی جڑ کھود کر پھینک دی گئی۔

حضرت شیعہؒ کو کسی نے گالی دی فرمایا اگر تیری بات سچی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے قصور معاف فرمائے اور اگر تیری بات جھوٹی ہو تو اللہ تعالیٰ تیرے قصور معاف فرمائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل کتاب میں غصہ کی کمی کو جو آداب میں شمار کیا ہے اس کے معنی ان مذکورہ حالات کی روشنی میں یہ قرار پاتے ہیں کہ دنیا کے معاملات اور ذاتی امور میں مومن غصہ کو جہاں تک ہو سکے اور بن پڑے کم کرے۔

محبت کو چھپایا جائے اور اس کے افشاء سے احتیاط ہو

فائدہ: ایمان کا سب سے اہم تقاضا ہے کہ مومن کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہو اس کی محبت و الفت سے ہر وقت اور ہر دم

دل سرشار رہے۔ لیکن اس محبت کے ساتھ یہ ادب ملحوظ و منظور رہے
 کہ اس کا افشانه ہو مومن اس کو ایک قیمتی راز کی طرح دل میں جگہ دے
 اور قیمتی شے کی طرح اس کو منظر عام پر لانے سے اجتناب کرے۔ کیونکہ
 کئی وجوہ سے اس کا اظہار مناسب نہیں اول تو یہ کہ اللہ جل جلالہ کی
 بزرگی و عظمت کا تقاضا ہے کہ ہر کس و نا کس کو اس کے راز سے واقف
 نہ کیا جائے جس طرح وہ خود نہیں دکھتا اس کے اسرار و رموز کو بھی نہ دکھایا
 جائے پس دل سمجھے یا وہ سمجھے۔ دوسرے محبت کے اظہار اور دعویٰ
 میں غلط بیانی مبالغہ خلاف حقیقت الفاظ نکل جانے کا خطرہ ہے
 کیا پتہ محبت کس درجہ کی ہے اور الفاظ سے کیا درجہ ظاہر ہو رہا ہے تو
 یہ تو دروغ گوئی اور کھلی غلط بیانی ہوئی جو برا سنگین گناہ ہے دنیا میں
 اس پر عتاب کا خوف ہے اور آخرت میں عذاب کا ڈر ہے اسی طرح
 اس میں اور بھی قباحتیں ہیں۔ بہر حال محب اپنے محبوب کی محبت کو
 راز ہی میں رکھتا ہے اور اس کے ہر کھید کا اسی قدر احترام کرتا ہے
 جس قدر اس کا خود کا احترام اس کو منظور ہوتا ہے۔ ہاں اگر مجبوری
 اور معذوری میں اظہار محبت ہو جائے تو وہ محبت کے تقاضوں کے
 خلاف نہیں مثلاً محبت بعض وقت عاشق کو بے خود اور بے شعور بنا
 کر دیتی ہے ایسے وقت کے سارے افعال قابل گرفت نہیں ہوتے
 بلکہ قابل معافی ہوتے ہیں۔ اور ہر گرفت سے بالاتر ہوتے ہیں بعض
 عارفین باللہ نے محبت کے چھپانے کے سلسلے میں یہاں تک کہا ہے

کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جو بار بار جگہ بے جگہ اللہ کی ذات کی طرف اشارے کرے اور اس کی محبت کے حوالے دے اور یوں محبت کے راز کو بے نقاب کرے بلکہ فرمایا ہے کہ یہ تو اللہ کے غصہ اور ناراضگی کا سزاوار ہے۔ نقل ہے کہ ایک بار ذوالنون مصریٰ کسی حبیب خدا کے پاس تشریف لے گئے وہ کسی تکلیف اور آزار میں مبتلا تھے آپ نے ان صاحب سے فرمایا بھائی جس شخص سے تکلیف کا دکھ محسوس کیا اس نے اللہ سے محبت نہیں کی وہ صاحب بولے جی نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس نے تکلیف سے مبرا نہیں لیا اس نے اللہ سے محبت نہیں کی۔ پھر حضرت ذوالنون مصریٰ نے فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کی محبت مشہور ہو جائے اس نے اللہ سے محبت ہی نہیں کی تو وہ صاحب بولے واقعی اس سے میں بھی معافی چاہتا ہوں اور تو یہ کرتا ہوں یہاں یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ مقامات قرب میں محبت انتہائی منزل ہے اور اس کا اظہار تو ایک بھلائی کا اظہار ہے پھر وہ برا کیوں سمجھا جائے تو یوں سمجھئے کہ محبت بیشک محمود ہے اور اس کا اظہار بھی محمود لیکن قابلِ مذمت چیز دکھاؤ اسے کیونکہ وہ ایک تکبر اور بناوٹ کی شکل ہو جاتی ہے جو محب کے لئے ہرگز زیبا نہیں بلکہ محب صادق تو وہ ہوتا ہے جس کی پوشیدہ محبت پر اس کے افعال و احوال غمازی کرتے ہیں اس کے اقوال نہیں بتاتے۔ البتہ اگر بلا قصد و ارادہ محبت کا راز کھائی جائے تو مضائقہ نہیں نہ آئے نہ

کرتے ہیں کوئی قباحیت ہے جس سے محبت ٹپکتی ہو۔ محب کا مقصد تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ حبیب اس کی محبت سے باخبر ہو جائے باقی یہ کہ دوسرے بھی اس سے واقف ہوں تو محبت کی راہ میں یہ کو شرک ہے اور سچی محبت کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔

پھر فرشتوں کی محبت قابل عبرت ہے ہزاروں اور لاکھوں برس ہو گئے کہ رات و دن یاد الہی میں گئے ہوئے ہیں نہ ٹھکتے ہیں نہ عبادت سے منہ موڑتے ہیں اور نہ جان چراتے ہیں اور جس کام پر ان کو لگا دیا گیا ہے پس اسی پر مٹے پٹے ہیں اگر کوئی محب عارف ہوگا تو فرشتوں کی ان والہانہ کیفیات و حالات کو دیکھ کر اس کو خود ہی اپنی جان حیر گئی اور خود کو کسی شمار میں نہیں لائے گا۔

خاتجہ ایک صاحب کشف محب کا قفقہ نقل ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلسل تیس سال تک اپنی پوری ہمت و طاقت سے اور دل و بدن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور گمان کر بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا کچھ مرتبہ ہو گیا اور مکاشفات کا سلسلہ شروع ہو گیا چنانچہ ایک مرتبہ فرشتوں کی صف میں جا پہنچا میں نے ان سے پوچھا کہ اب کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہیں اور تین لاکھ برس سے ہیں اس کی عبادت میں مصروف و مشغول ہیں اس درمیان میں ہمیں سوائے ذات خداوندی کے کسی چیز کا خیال تک نہیں آیا نہ اپنی محبت کا ہم نے کسی سے ذکر کیا وہ بزرگ

کہتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ کلام سن کر مجھے اپنے حقیر عملوں سے اس قدر
شرمندگی پیدا ہوئی کہ میں نے اپنے عمل اس شخص کو بخش دیے جس کے
حق میں دوزخ کی وعید ہے تاکہ ان عملوں سے اس کا دوزخ کا عذاب
ہلکا ہو جائے۔ واقعی جس نے اپنے نفس کو جان لیا اور اپنے پروردگار
کی بھی معرفت کی اور پھر اس کو خود پر شرمندگی محسوس ہوئی تو اس کی
زبان اظہارِ محبت سے گنگ ہو گئی اور اس راستہ میں دعوے کی اس
کو کبھی جرأت نہ ہو سکی۔

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ سریؒ ایک مرتبہ بیمار
پڑے ہم نہ ان کی بیماری کو بچانے نہ اس کے علاج کو سمجھے ایک طبیب
حاذق نے معاملہ رجوع کیا اس نے آپ کا رورہ طلب کیا میں شیخ کا قارور
لے گیا طبیب اس کا معائنہ کر کے بولا یہ قارورہ تو کسی عاشق کا معلوم ہوتا
ہے۔ حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ طبیب کے یہ الفاظ سن کر میں ہوش
ہو کر گر پڑا اور قارورہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور ٹوٹ گیا
میں نے واپس آکر حضرت شیخ کو یہ سارا قصہ سنایا آپ مسکرائے اور فرمایا
اس کا برا کرے اس نے کیسے پہچان لیا میں نے دریافت کیا کہ بزرگوار
کیا محبت قارورہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔

اللہ اکبر محبت عاشق کے رگ رگ سے چمکتی اور نمودار ہوتی ہے نہ وہ
چھپائے ہوئے چھپتی نہ دبائے ہوئے دبتی۔ گو زبان کچھ نہ کہے مگر حال دھال
رفتار و کردار رنگ و بو چہرہ مہرہ غرض ہر صیر محبت کی جاسوسی کرتی ہے

اور اس کے راز کو بے نقاب کرتی ہے۔

ہر کام میں ہمیشہ اخلاص یعنی صرف خدا تعالیٰ کی خوشنودی و رضا مندی پیش نظر ہو

فائدہ۔ خدا تعالیٰ نے بندہ کو پیدا فرمایا اور اس سے اپنی عبادت کا تقاضا کیا اور اسی تقاضے کے ماتحت دین بھیجا۔ پھر صاف اور کھلے الفاظ میں یہ بھی فرمادیا کہ دین کی ساری قدر و قیمت اخلاص میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ اگر اخلاص ہے چھوٹی سے چھوٹی عبادت مقبول ہے اگر اخلاص نہیں بڑی سے بڑی عبادت اکارت و رائگاں ہے۔ اخلاص دین کے ہر کام کی روح و جان ہے۔ اخلاص سے خالی عمل لاشہ بے روح ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں۔ چنانچہ صاف ارشاد ہے اَنَا اَنْزَلْنَا الرَّحْمٰنَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاَعْبُدِ اللّٰهَ تَخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ یعنی میں نے تمہاری تمہاری طرف کتاب ٹھیک ٹھیک سو بندگی کرو اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی سنتے ہو اللہ ہی کے لئے ہے بندگی خالص۔ ملاحظہ کیجئے بار بار بیدار کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین خالص کی مانگ ہے اخلاص والی عبادت درکار ہے۔ ریاء اور دنیوی اغراض سے بھری بندگی کا اثر کیا کرتا ہے اور کیا ناصافی کی بات ہے بندہ اسی کا دین اتارا ہوا اسی

کا اور وہ اپنے بندہ سے مطالبہ کرے کہ اس میرے دین سے تو میری
خوشنودی طلب کر اور وہ لگے اپنے جیسے بندوں کی رضا مندی ٹھونے اور
ان کی خوشنودی حاصل کرنے۔ یہ اس کی سر اسرنا انصافی ہے۔ رد و تہری
جگہ اس سے بھی صاف فرمایا وَمَا أَمْرُ إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهُ فَخَلَصْنَاهُ لَهُ الدِّينَ
یعنی ان کو حکم ہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے
بندگی۔

غرض قرآن پاک میں بہت سی جگہ اخلاص عبادت کی تاکید آئی ہے
اور مطلب یہی ہے کہ خالص عبادت مقبول ہے اور ذیوی اغراض سے
بھری مردود۔

احادیث پاک میں بھی بہت سے مقامات میں اخلاص عمل کی زبردست
اہمیت وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں
فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو انہی نعمتیں یاد دلا
گا اور ایک ایک کر کے گنائے گا اور وہ سب کو یاد کرے گا پھر فرمائے گا
کہ تو نے ان نعمتوں کے شکریں کیا کیا وہ کہے گا میں تیرے راستہ میں لڑا
یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو غلط کہتا ہے جھوٹ
بولتا ہے۔ تو تو اس لئے لڑا کہ تجھ کو بہادر کہا جائے تو ایسا کہہ دیا گیا پھر اس
کو دوزخ میں منہ کے بل گھسیکے دیا جائے گا پھر عالم دین کو بلایا
جائے گا اور نعمتیں یاد دلا کر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کے

شکر میں کیا کیا دھکے کا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اور تیری خاطر
 قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے غلط بیانی سے کام لیتا
 ہے تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام پڑھا کہ تجھ کو عالم کہیں قرآن اسلئے پڑھا کہ
 تجھ کو بتا رہی کہیں تو یہ سب کچھ کہا جا چکا پس اس کو بھی منہ کے بل گھسٹو اگر
 دوزخ میں ڈلوادیا جائے گا۔ پھر ایک سخی مالدار کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ
 اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلوائے گا جس کا وہ اقرار اور اعتراف کرے گا
 پھر فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا وہ کہے گا کہ میں نے
 کوئی راستہ ایسا نہیں چھوٹا جس میں پیسہ صرف کرنا تجھ کو پسند ہو اور
 میں نے اس میں پیسہ صرف نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو غلط کہتا
 ہے دروغ گوئی سے کام لیتا ہے تو نے پیسہ اسلئے صرف کیا کہ تجھ کو سخی
 کہیں تو ایسا کہہ دیا گیا پھر اس کو بھی منہ کے بل گھسٹو اگر دوزخ میں ڈلوادیا
 جائے گا۔ اللہ اکبر چوٹی کے اعمال کہ ہر ایک عمل خلاصہ دین نظر آتا ہے
 مگر نیت کے بدلنے سے ارادے کے ہیر پھیر سے ان کے کرنے والوں کو
 دوزخ میں لے گرے۔ جب ایسے بڑے عمل نیت کے کھوٹ سے اللہ
 کی نظر سے گر جائیں تو چھوٹے عملوں کی تو کیا چلائی ان کا تو کہنا ہی کیا۔
 خلاصہ کلام یہ ہے کہ پورے دین اسلام کی بنیاد اور اساس خلوص
 نیت پر برقرار ہے اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائے یا بگڑ جائے تو پورے
 دین کی عمارت زمین پر رستی ہے اور دیں و بال جانین کمرہ جاتا ہے
 اس طرح بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ

سے فرمایا اخلص العمل یخرجک منہ القلیل۔ عمل کو خالص کرو تھوڑا
 عمل بھی تمہارے لئے کافی ہے۔ یعنی کثرت پر نظر رکھو بغیر خلوص کے بہت
 کچھ کچھ نہیں اور خلوص کے ساتھ کچھ بھی بہت کچھ ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا
 لَا تَعْمُوا الْقِلَّةَ الْعَمَلِ وَاهْتَمُّوا بِالْقَبُولِ۔ کہ عمل کی کمی کی پروا مت کرو بلکہ
 عمل کی قبولت کی پروا کرو یعنی خلوص پر دھیان رکھو خلوص کے ساتھ
 تھوڑا بھی بہت ہے۔

بزرگان دین کی زبانی اخلاص کی کچھ شرح سنئے پھر اسی کے بارے
 میں چند نکتے ذہن نشین کیجئے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ طاعت میں
 حق سبجائے کو اپنا مقصد بنانا یعنی طاعت سے صرف اللہ تعالیٰ سے
 تقرب حاصل کرنا اور عمل اخلاص ہے۔ اب اس کے خلاف صورتیں بہت
 سی ہیں مثلاً یہ کہ لوگوں سے تعریف کا سنا مقصود ہو واہ واہ کے نعرے
 کالوں کو پسند ہوں یا اور کوئی دنیاوی نفع پیش نظر ہو یہ سب صورتیں
 اخلاص کے خلاف ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ عمل
 میں لوگوں سے نظر پھیر لی جائے اور ان کا دھیان ہی نہ لایا جائے۔ حضرت
 ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی علامتیں تین ہیں ایک یہ کہ
 عام لوگوں کی طرف سے تعریف و مذمت کا فرق و تمیز نظر سے اٹھ جائے
 دوسرے یہ کہ اعمال کی ظاہری نمود سے نظر مٹالی جائے تیسرے یہ کہ
 آخرت میں ثواب عمل کا دھیان نہ لایا جائے۔

ابو یعقوب سوسیؒ کہتے ہیں کہ جب انسان نے اپنے عمل میں

اخلاص دیکھ لیا تو گویا اب اس کے اخلاص میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے یعنی اخلاص کا احساس ہوتے ہی ریا کا ثبوت آتا ہے کہ اب میرے کام میں اخلاص آگیا اب میں مخلص ہو گیا تو یہ خیال ہی اخلاص چاہتا ہے۔ غرض نیت کا معاملہ بہت ہی نازک ہے۔ اور یہ راستہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ اخلاص عمل کو عیبوں سے ایسا نکھارتا ہے جس طرح دودھ کو برا اور خون سے نکھر کر پیٹ سے نکل آتا ہے۔

حضرت کمفوف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مخلص وہ شخص ہے جو اپنی نیکیوں کو ایسا چھپائے جس طرح وہ اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ خود کو مارتے اور فرماتے جاتے اَخْلَصِي تَخْلِيْ اَخْلَاصٍ يَدْرَاكَرِ نَجَاتٍ يَأْجَاؤُكَ۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ جس شخص کی نیت خالص ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیانی معاملات میں کافی ہو جائے گا۔ اگر انسان کی نیت پاک ہو اور اسے میں کوئی کھوٹ نہ ہو تو درحقیقت اگر اس کے ہاتھ سے کچھ حق تلفی یا ظلم تعدی وقوع میں آجائے تو اللہ اس کو نہیں پکڑے گا اور وہ گرفت کے خطرے سے بچ جائے گا۔ گویا نیت ہی انسان کو بھساتی ہے اور نیت ہی انسان کو چھڑاتی ہے۔

حضرت ایوبؑ سختیائی رح نے کہا نیت کا خالص رکھنا سارے

علموں سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک بزرگ صوفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرفہ کے دن عصر کے وقت میں حضرت ابو عبیدہ تسری رحمہ اللہ کے پاس کھڑا ہوا تھا اور آپ زمین بھاڑ رہے تھے اچانک آپ کے کوئی رفیق ابدال آپ کے پاس آئے اور آپ سے خفیہ کوئی بات چیت کی میں نے اس قدر سنا کہ آپ نے فرمایا ”نہیں“ یہ سنکر وہ بزرگ ہوا کی طرح بھل گئے۔ میں نے حضرت ابو عبیدہ سے پوچھا حضرت یہ کیا کہہ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ کہہ رہے تھے کہ آؤ میرے ساتھ حج کو چلو میں نے کہا نہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ نے انکار کیوں فرمایا کہا کہ حج کے لئے میری نیت تو تھی نہیں بلکہ نیت تو یہ ہے کہ رات تک اس پوری زمین کو بھاڑ لوں تو مجھے یہ خوف ہوا کہ میں ان سکے کہنے سے حج کروں اور اللہ کے غصہ کا نشانہ بھی بنوں کیونکہ ایسی صورت میں ایسے برگزیدہ عمل میں غیر اللہ کی خوشنودی کو دخل ہوتا لہذا ایسے ستر حجوں سے میں اپنے اس کام کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔

ملاحظہ کیجئے نظر کی باریک بینی کو کہ نیت کے ذرا سے فرق کو تاڑ گئے اور ایسے بلند مرتبہ عمل سے دست کش ہو گئے آج ہمارے سامنے صرف عمل کا ڈھانچا اکیانیت کی حقیقت دل سے مٹ گئی۔ ہم نے عمل کے ظاہری رخ سے بحث رکھی نیت کو نہیں ٹھولنا اس کی چھان بین اور پرکھ کی نتیجہ اس نا عاقبت اندیشی کا یہ ہوا کہ ہمارے علموں میں سے اثر اٹھالیا گیا۔ عمل کرتے ہیں اثر نہیں پاتے۔ سب کچھ کرتے ہیں مگر نیتیں سدھرتے نہیں۔

لوگوں کی نظر سے ہو حق سبحانہ سے امید نہی ہو ساری مخلوق سے امید ٹوٹی ہو۔

فائدہ یہ آدب در اہل صفت توکل سے عبارت ہے یعنی ہر معاملہ میں
بھروسہ اور اعتماد صرف ذات خداوندی پر کیا جائے تمام مخلوق اور
جمع اسباب دنیاوی سے اپنا رشتہ امید توڑ کر ہر مقصد کی کو خدا سے
لگائی جائے یہ عقیدہ در حقیقت اہل ایمان سے عبارت ہے گویا لوگ
دین اسلام کی جڑ و بنیاد ہے جو اس عقیدہ میں کچا اور سست ہے
وہ اسی قدر ایمان میں خام اور نادرست ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے
معنی یہ ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اس ذات عالی صفات میں ہیں
جو سب کا معبود حقیقی ہے سب اس کے دست نگر ہیں سب اس کے
زیر اثر ہیں۔

خاتمہ فرمایا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون کہ مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ
رکھنا چاہیے۔ دوسری جگہ فرمایا و علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین
یعنی اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ صاف اشارہ ہے
کہ توکل تمہارا ایمانی تقاضا ہے بلکہ ایمان کی شرط اولین ہے نیز رب العزت
نے انہی ذات والا اسطوت پر بھروسہ دلایا اعتماد پیدا کرایا اور فرمایا
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا
ہے اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے۔ جب اس کی ذات ہر مہم و مشکل کیلئے

بندہ کو کافی ودانی ہے تو بندہ کو کیا پڑی ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کو بکڑے اس کے در سے منہ موڑ کر دیر دیر پھرے ایمان الگ خراب کرے خود کو جدا خوار و برباد کرے۔ ایک جگہ توکل کرنے والوں کے ساتھ اپنی محنت ثابت فرمائی اور فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ تعجب و حیرت سے سوال و استفسار کے رنگ میں فرمایا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا کہ کیا اللہ بندہ کو کافی نہیں یعنی کیا بندہ اپنے معبود کو اس قدر کم طاقت والا جانتا ہے کہ اس پر ایمان لانے کے بعد پھر کسی اور انسانی طاقت سے بھی مدد لینے کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف دوڑتا ہے نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ ساری طاقت کا مالک وہ تمام قوت کا دہنی وہ پھر اور جگہ طاقت و قوت کیونکر ملے۔

حدیث پاک میں بھی جگہ جگہ تر زور الفاظ میں تاکید ہے کہ مومن اپنے جمیع سوالات اور اپنی تمام آرزوئیں اور امیدیں خدا تعالیٰ کے سامنے رکھے اور سوائے اس کے کسی کو اپنا کارساز نہ بنائے سوائے اس کے کسی میں طاقت نہ سمجھے۔

حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے سوار تھا آپ نے فرمایا اے لڑکے خدا کے احکام امر و نہی کو محفوظ رکھ خدا تعالیٰ تجھ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا اور محفوظ رکھے تو اللہ کے حق کو تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اور جب تو سوال کا

ارادہ کرے تو اللہ سے سوال کر اور جب تو مدد چاہے تو خدا سے
مدد چاہ اور یہ بات یاد رکھ کہ ساری مخلوق اگر جمع ہو کر تجھ کو کچھ نفع پہنچانا
چاہے تو ہرگز تجھ کو نفع نہ پہنچا سکے گی مگر صرف اتنا خدا کہ خدا نے میرے
مقدور میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا کر رکھ دے گئے اور صفحہ خشک ہو گئے
(راحد ترمذی) یعنی نفع و نقصان کی قوت خدا کے ہاتھ میں ہے پھر دنیا
کی طاقتیں جو سوال پورا نہیں کر سکتیں ان کے سامنے دست سوال
کیوں دراز کیا جائے ان سے فضول امیدیں لگا کر اپنے مولیٰ
حقیقی کو ناراض کیوں کیا جائے۔

حضرت خواصؒ فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ آیت و تَوَكَّلْ عَلٰی
الْحَى الَّذِی لَا یَمُوت کو پڑھے اور اس پر یقین رکھے وہ کیسے اپنے مفاد
میں خدا کو چھوڑے دوسرے کو پکڑے زندہ رہنے والے سے اپنا
رشتہ توڑے مرنے والے اور مرنے والے سے اپنا تعلق جوڑے۔
حضرت سہل بن عبد اللہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ایک بڑی
یادگیزہ مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا بندہ اللہ کے
سناٹے میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ مردہ غسل دینے والے کے سامنے کہ وہ اس
کو جیسا چاہتا ہے الٹا پلٹ کرتا ہے مردہ کو حشر کرنے کی طاقت
نہیں ہوتی پس مشکل انسان اپنے کو مردہ اور صرف خدا کو زندہ اور اختیار
جانتا ہے تو پھر وہ اپنی مردہ لاش پر یا اپنے جیسے مردوں پر بھروسہ کیسے کرے
اور ان سے کیا مانگے کیا چاہے۔ حضرت ابو یعقوبؒ کا کہنا ہے کہ تو کل

اور بھروسہ تو دراصل وہ ہے جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 وعلیہ السلام سے ہوا کہ ہدیت ناک خطرہ سامنے ہے بچنے کے کوئی
 آثار نہیں ظاہر ہیں کوئی مددگار نہیں اور ایسے کٹھن وقت میں حضرت
 جبریل علیہ السلام آکر دریافت کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی حاجت ہے فرمائیے
 لیکن تم سے نہیں یہ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہر وقت
 سامنے تھی اور اس کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں ماتحت تھیں جس کی
 نظر امید خدا تعالیٰ پر جمی ہو اس کی نظر حاجت کس کی طرف اٹھے۔
 حضرت ذوالنون مصریؒ سے کسی نے بھروسہ اور توکل کے معنی
 دریافت کئے فرمایا ساری طاقتوں کو چھوڑ دو اسباب سے اپنا رشتہ
 کاٹ دو عرض کیا گیا حضرت مزید تشریح فرمائیں فرمایا تو یوں سمجھو کہ توکل
 اس کا نام ہے کہ اپنی جان کو محض عبودیت میں ڈالنا ربوبیت سے اس
 کو نکالنا یعنی اپنے کو پورا پورا دست نگر جاننا اور اپنی ساری طاقتیں
 سلب سمجھ کر خدا میں جاننا۔

حضرت ابراہیم خواصؒ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری
 ملاقات ہوئی مجھ سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ رہو میں نے یہ سوچ کر انکار
 کیا کہ ان کے ساتھ رہنے میں گو ان کے اعجاز و اعتماد ہوگا اور تسلی ملے گی
 مگر توکل میں سخت رخنہ پڑے گا۔ لہذا میں ان سے جدا ہو گیا حضرت
 شبلیؒ کے پاس ایک شخص سخت پریشانی میں آیا اور آپ سے شکایت
 کی کہ حضرت کیا کروں بال بچے بہت ہیں اور آمدنی کچھ نہیں آپ نے

فرمایا اچھا گھر چاہا اور گھر والوں میں سے جس کسی کو تو ایسا دیکھے کہ اس کے
رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہ لی ہو اس کو گھر سے نکال دے
اللہ اکبر کیا سبق دیا ہے اس مختصر سے جملہ میں کیا نصیحت بھری ہے
ظاہر میں کچھ نہیں کہا اور درپردہ سب کچھ کہہ دیا

بعض بزرگوں نے کہہ ہے کہ متوکل آدمی اس سچ کی طرح ہے جس
کو اپنی ماں کے پستان کے سوا کہیں تسلی نہیں ملتی بس اسی طرح متوکل
کو ہر امر میں اپنے پروردگار ہی کے پاس تسلی ملتی ہے۔ بعض نے توکل
کی تعریف اس طرح کی ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس سے
دل لگا لیتا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے دل اٹھا لیتا توکل
ہے۔ قصہ مشہور ہے کہ قدیم زمانہ میں ایک آدمی تھا سفر میں روانہ ہوا
اس کے پاس روٹی بھی صرف ایک ٹکڑہ تھی اس نے سوچا کہ اگر یہ کھا لوں
گا تو پھر کیا کھاؤں گا میرے ہاؤں کا لہذا اگر دوسری مل جائے تو اس کو
کھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس پر مقرر فرمایا اور اس کو تہا
کر دی کہ اگر یہ شخص یہ روٹی کی ٹکڑہ کھائے تو اس کو اور ٹکڑہ دے دیتا
اور اگر نہ کھائے تو نہ دینا چنانچہ اس شخص نے آخر ٹکڑہ نہیں کھائی اور
یوں ہی بھوک سے مر گیا۔

ملاحظہ کیجئے توکل کی کتنی یہ رنگ لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چھپی
طاقتیں ہماری مدد کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہیں مگر یہ جب کہ ہم اس
پر بھروسہ کریں دوسروں سے اپنی امید توڑیں اگر یہ شخص اپنی ٹکڑہ

کھا لیتا تو اسی وقت فرشتہ کے ذریعہ اس کو دوسری ٹیکہ پہنچ رہتی مگر
 افسوس کہ بے توکلی نے اس غریب کو مار لیا کہتے ہیں کہ تورات میں
 لکھا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے جلسے انسان پر بھروسہ کرے
 ایک جگہ اس طرح بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا جس نے بندوں سے عزت چاہی اللہ نے اس کو ذلیل کیا (ابن عباس)
عمل ریا کاری دکھاوے اور نام نمود سے پاک ہو

کھرے اخلاص پر مبنی ہو

فائدہ عمل کا ریا اور دکھاوے وغیرہ سے پاک ہونا اشد ضروری
 بلکہ قطعی لازمی ہے عمل وہی بارگاہ ایزدی میں قبولیت کا درجہ
 پاتا ہے جو نام نمود سے خالی ہو صرف خلاق دو جہاں کے لئے
 کیا جائے اسی کی رضا مندی اور خوشنودی مد نظر ہو۔ قرآن پاک میں
 ریا کار کی بہت سی جگہ مذمت آئی ہے مثلاً نماز ہی کے معاملہ میں ریاکار
 کو آخرت کی بربادی سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
 الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ كَرَاءُونَ
 یعنی پس خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں وہ
 جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو عبادت میں اپنی خوشنودی
 کے لئے بتائی ہیں بندہ اپنی نا سمجھی سے جب عبادت سے بندوں کو

خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ناراغلی عبادت کو رد فرمادیتا ہے
 اور اللہ عبادت گزار کو مستوجب عذاب ٹھہراتا ہے۔ دوسری جگہ
 فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
 بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سو جو شخص کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے سو وہ
 کرے کچھ کام نیک اور شرک نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی
 کو یعنی جس کو آخرت کا خوف ہو قیامت کے دن رب سے ملاقات
 اور اس کے سامنے عاجزانہ پیش ہونے کا دھیان ہو وہ نیک کام کرے
 اسی روز کی بھلائی کا ذخیرہ جمع کرے اس دن کی سمرجہ رونی کے
 اسباب ہیں سے مٹا کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت و پرستش
 میں کسی کو شرک نہ کرتے۔ یہاں وہ شرک مراد نہیں جس کے مرتکب
 مشرک ہیں اور جس کو شرک جلی رکھلا شرک کہتے ہیں یہاں شرک
 حقی مراد ہے جس کو دوسرے الفاظ میں ریاکاری کہتے ہیں یعنی
 عمل اور عبادت وغیرہ میں خدا کے سوا کسی اور کی خوشنودی چاہنا
 ریاکاری کی ہماری عمل کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے بلکہ سٹکھیا
 کی طرح عمل کیلئے ہلک اور برباد کن ہے۔ اخلاص کے سلسلہ میں
 آپ معلوم کر کے آئے ہیں کہ شہادت قرأت سخاوت جیسے برگزیدہ
 اعمال ریاکاری کی وجہ سے قیامت کے روز منہ پر بار دے
 جاتیں گے بلکہ ان کے عاملین کو دوزخ میں ڈلوادیا جائے گا۔
 احادیث پاک بھی ریا کی مذمت و برائی سے بھری پوری

ہیں۔ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ
نجات کس طرح مل سکتی ہے فرمایا اَنْ لَا یَعْمَلَ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللَّهِ
تُؤَدِّعُهَا النَّاسُ یعنی اس طرح کہ بندہ طاعت کو خدا کے سوا
کسی اور کے لئے انجام نہ دے۔ حالانکہ طاعت و عبادت
السان کی نجات بخشش اور خلاصی کی راہ ہے۔ اس کے ذریعہ
وہ اپنی جان عذاب الہی سے چھڑاتا ہے مگر ریاء کاری کی طاعت
و عبادت اس کو اور عذاب میں گرفتار کراتی اور پھنساتی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے
مومنین کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے معاملہ میں جس
چیز سے سب سے زائد ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے سب نے
عرق کیا یا رسول اللہ چھوٹا شرک کو کتنا فرمایا ریاء کاری۔ پھر فرمایا کہ
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو ان کے عملوں
کا بدلہ دے گا تو ریاء کاروں سے فرمائے گا تم ان کے پاس جاؤ جن
کو تم دنیا میں اپنے عمل دکھایا کرتے تھے اب دیکھو کہ وہ تم کو کیا
بدلا دیتے ہیں۔

ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں شرکاء کے شرک سے
بیزار ہوں یعنی جس طرح اور شرکاء شرکت سے راضی ہو جاتے
ہیں میں میں راضی نہیں ہوتا بلکہ میں شرکت سے بیزار ہوں اگر کوئی

شخص عبادت کرے اور وہ اس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کرے
تو میں اس کو اور اس کے شرک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور ایک دایت
میں یوں ہے کہ میں اس شخص سے بری ہوں وہ یا اس کا عمل اسی کے لئے
ہے جس کے لئے اس نے وہ عمل کیا ہے۔ (مسلم)

حضرت شہداء بن اوسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو روتے ہوئے دیکھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کونسی چیز
رلاتی ہے آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں شرک سے
خائف ہوں وہ بت، سورج، چاند اور پتھر کو تو نہیں پوجیں گے لیکن
وہ عملوں کو ریاء کاری سے کریں گے۔ (ابن ماجہ)

نقل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو نماز میں اپنی گردن
جھکاتے ہوئے دیکھا جس سے خشوع کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، آپ
نے فرمایا اسے فلاں اپنی گردن اونچی کر خشوع گردنوں سے نہیں ہوتا
بلکہ خشوع دلوں سے ہوتا ہے۔ یعنی اس شکل سے ریاء کی کیفیت پیدا
ہوتی ہے دکھاوے کا رنگ آتا ہے اس سے بھی آپ نے روک دیا
یہ انتہائی اخلاص کی نشانی ہے دل کا خلوص صرف خدا دیکھا اور جاننا
ہے اور بدن کا جھکاؤ بندے بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ
شیطان کو یہ ہسکانے کا موقع ملتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کہتے
ہوں گے کہ واقعی یہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے دیکھو کیسا عاجز
کا پتلا بن کر کھڑا ہوتا ہے گویا اپنے پروردگار کے سامنے خم ہے۔

بس اگر ہی خیال آگیا تو انسان شیطان سے مار کھا گیا۔ دل کے خشوع میں شیطان کا کوئی وار نہیں چلتا۔

حضرت ابو امامہ باہلی نے ایک بار ایک آدمی کو مسجد میں سجدہ میں روتے ہوئے دیکھا فرمایا ارے ارے کیا اچھا ہوتا یہ تم اپنے گھر میں کرتے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں ریاء کار کی یہ علامتیں ہیں۔ سست ہوتا ہے جب تنہا ہوتا ہے جست ہوتا ہے جب لوگوں میں ہوتا ہے۔ عمل میں بڑھتا ہے جب اس کی تعریف کی جائے عمل میں کھٹتا ہے جب اس کی برائی کی جائے۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں پہلے لوگ عمل کرتے اور ریاء کار برتتے اور آج وہ زمانہ ہے کہ عمل نہیں کرتے اور پھر عمل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا اب ایسا زمانہ آگیا کہ لوگ عمل سے بھی سست پڑ گئے۔ حضرت عکرمہؒ فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نیت پر وہ کچھ دیتا ہے جو عمل پر نہیں دیتا کیونکہ نیت میں ریاء کا کھٹکا نہیں ہوتا۔

حضرت ابو سلیمانؒ نے فرمایا عمل کرنا اس قدر دشوار نہیں جس قدر عمل کر کے اس کو عیوب ریاء کاری اور دکھاوے وغیرہ سے پاک کرنا دشوار اور مشکل ہے۔ کسی نے حضرت ہبل بن عبد اللہؒ سے پوچھا کہ حضرت نفس پر کونسی چیز زیادہ سخت اور بھاری ہے آپ نے فرمایا کوئی عمل صرف خدا کے لئے کرنا یعنی اخلاص سے کیونکہ نفس کو اس میں کچھ ملتا نظر نہیں آتا۔ بلکہ خلوص نیت تو تندرہ اور پُرکار

میں ایک چھپا راز ہے۔

چنانچہ حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا ہے کہ خلوص نیت اللہ اور بندہ میں ایک پوشیدہ راز ہے نہ اس کو فرشتہ جانتا ہے نہ لکھ لے نہ اس سے شیطان باخبر ہے کہ اس کو خراب کر دے نہ خواہش نفس کی اس تک رسائی ہے کہ اس کو اپنی طرف جھکا لے۔

حضرت فضیلؒ اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ لوگوں کی خاطر عمل کو چھوڑنا ریاء ہے لوگوں کی خاطر عمل کو کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان دونوں بیماریوں سے شفا بخشے۔ حضرت ذوالنہوں مصریؒ فرماتے اخلاص عمل وہ چیز ہے جس پر تمہارے دشمن کا قابو نہ چل سکے کہ اس کو بگاڑے۔ حضرت حدیفہؒ فرماتے ہیں کہ ریاء کاری کا عمل میں نہ ہونا اس سے عبارت ہے کہ بندہ کے انفاق ظاہر اور پوشیدہ ایک ہو جائیں۔ بزرگوں نے ریاء کاری سے اس قدر بچایا اور ڈرایا ہے کہ حضرت ابو بکر دقاقؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخلص اپنے اخلاص کو سمجھے کہ واقعی اب مجھ میں اخلاص پیدا ہو گیا تو یہ اس کے اخلاص کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایسے کسی بندہ کو کھرا اخلاص نصیب فرماتا ہے تو اس کی نظر سے اخلاص کے وجود کو بھی ہٹا لیتا ہے تو اب وہ مخلص رہبر گزیدہ اور منتخب شدہ (ہوا مخلص نہیں ہوا۔

حضرت سہیلؒ کہتے ہیں کہ ریاء کو دراصل اسی نے پیدا کیا جو صحیح معنی

میں مخلص ہوا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت اخلاص عمل کس کو کہتے ہیں فرمایا جس عمل پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی گواہی نہ دے سکے حضرت ابوسلیمانؓ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے عملوں کو خالص اللہ کے لئے کر لیتا ہے تو اس کے دل سے دین کے بارے میں شکوک اور وسوسے مٹ جاتے ہیں۔

بات میں صداقت و سچائی ہو دروغ گوئی و غلط

بیانی سے کلی اجتناب ہو

نامعہ زبان کی سچائی بات کی صداقت انسان کی پوری اخلاقی خوبی ہے جس طرح جھوٹ دروغ گوئی انسان کی بدترین خصلت اور نہایت ناپکار عادت شمار ہوتی ہے۔ جھوٹا آدمی نہ خود اپنا وقار کھوتا ہے اپنا اعتبار تلف کرتا ہے بلکہ انسانوں میں فساد و بربادی خرابی و تباہی کا بیج بوتا ہے۔ آپس میں لڑو اتا ہے دوستی کو دشمنی سے بدلتا ہے پھوٹ ڈالتا ہے دیرینہ تعلقات میں رخنہ پیدا کرتا ہے۔ ناجانی بریا کرتا ہے ایک امن و چین کی فضاء میں بے چینی اور بد امنی کا ایک ٹھکانا برپا کرتا ہے غرض جھوٹا یہاں کسی جماعت میں پہنچ جائے کھٹے کی طرح سب کو چھبتاتا ہے اور ایک اذار کی طرح سب کو دکھ دیتا ہے۔ اس کے خلاف صادق القول آدمی سب کو پیارا ہوتا ہے سب کی آنکھوں

کاتارا ہوتا ہے جو بات کہتا ہے مان لی جاتی ہے جو خبر سناتا ہے تسلیم کر لی جاتی ہے کان قبول کرتے ہیں دل باور کرتا ہے۔ خود بھی سکھ و آرام عزت و وقار سے رہتا ہے دوسروں کو بھی امن و چین بخشتے و پیار سے رہنے دیتا ہے جھوٹ کی یہ برائیاں صداقت کی یہ خوبیاں ہم رات و دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دین اسلام میں بھی صداقت کی بہت تعریف آئی ہے اور صادقین کو بہت سراہا ہے اور اس کے مقابلہ میں جھوٹ کی بہت مذمت و برائی آئی ہے۔ قرآن میں بھی ہر دو صفات کا بیان ہے اور حدیث پاک میں تو تفصیل و بسط کے ساتھ ایک ایک کے محاسن اور معائب گنائے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یعنی اے ایمان والو! اللہ سے اور ہمہ سچوں کے ساتھ گویا صداقت کو چھوڑنا دل سے اللہ کا خوف و ڈر نکال دینا ہے اور ایمان میں سخت خلل پیدا کرنا ہے اسی طرح متعدد مقامات پر جھوٹوں کی برائی ہے۔

غرض دین اسلام نے انسان کی اس بدترین خصلت اور اس شاہ کن عادت کو بیخ و بن سے اکھڑنے کی کوشش کی ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ صداقت شرافت انسانی کا سب سے بڑا جوہر ہے اگر انسان یہ جوہر اپنے اندر سے گھودے تو سرسبز و بالندگی کا جامہ پہن لیتا ہے اور لوگوں میں تباہی پھیلنے میں درندگی کی مثال

ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے غیظ و غضب عتاب و عذاب کا نشانہ بنتا ہے
ایمان خراب اور دین برباد کرتا ہے۔

ہماری اجتماعی زندگی میں جھوٹا آدمی جس بے دردی سے لوگوں کے
عقیدوں سے کھیلتا ہے اور سادہ لوح انسانوں کو بے وقوف بناتا ہے
اس کا ذکر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت سفیان
بن اسد حضرمی کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے
سنا ہے کہ سب سے بُری خیانت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے کوئی
بات کہے اور وہ اس بات کو سچ اور درست سمجھے اور حقیقت میں تو نے
اس سے جھوٹ بات کہی ہو۔ واقعی یہ بدکرداری جھوٹ بھی کہلائی جاسکتی
ہے اور خیانت بھی کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن بھائی پر اعتماد
و اعتبار رکھے اور اس کی بات کو اعتبار کی نظر سے سن کر اس پر نتائج
قائم کرے اور اس پر اپنے عمل کی عمارت کھڑی کرے اور پھر تحقیق
سے وہ بات جھوٹی اور بے اصل نکلے تو یہ کھلی بددیانتی اور صاف خیانت
ہے اور سراسر انسانیت و شرافت کے خلاف رویہ ہے۔

حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اِنَّ الْكَذِبَ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ النِّفَاقِ ہ کہ جھوٹ نفاق کے دروازوں
میں سے ایک دروازہ ہے ایک جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ جب وہ بات
کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ حقیقت میں جھوٹ بھی نفاق سے ملتی جلتی

ایک بد اور زشت صفت ہے بلکہ منافق بنانے کا پھل لازمی ہے۔ منافق بھی حقیقت کو چھپاتا ہے یعنی کفر کو ایمان کے پردہ میں رکھتا ہے گندگی کو اچھائی کا لباس پہناتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتا ہے اور ان کی عقلوں سے کھیلتا ہے اسی طرح جھوٹا بھی سچ کو جھوٹ کی آڑ میں چھپاتا ہے سچ کو جھوٹ کا رنگ دیتا ہے واقعات اور حقائق کو پس پردہ رکھتا ہے ہوتا کیسا ہے بتاتا کیسا ہے۔ لہذا جو بد صفت نفاق سے جا ملے اور انسان کو منافق کے قریب کر دے اس صفت کی برائی کا کیا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کیونکہ منافق تو قرآن کی مقررہ سزا کے مطابق کافر سے بھی زیادہ برتر شمار ہوتا ہے کہ فرمایا منافقین دوزخ کے نیچے کے طبقہ میں ہوں گے۔

غرض جھوٹ بڑی ہلک اخلاقی بیماری ہے خدا تعالیٰ اس سے ہر مومن کو امن و حفاظت میں رکھے۔

جھوٹ جب معاملات اور لین دین میں بولا جائے تو معاملات اور لین دین کو تباہ کر چھوڑتا ہے حق حلال تجارت کو حرام بناتا ہے دھند رک جاتے ہیں نام بدنام ہوتا ہے پھلے پھلے انسان کو یہ شیطانی وسوسہ ستاتا ہے کہ جھوٹ بول کر اور اس پر قسم کھا کر کسی صورت سے چیز نکال دوں اور خریدار سے رقم کھینچ لوں مگر اس بد حرکت کا تلخ تجربہ دنیا ہی میں انسان کو کھ جاتا ہے کہ سارا کاروبار مندرے میں بیٹھ جاتا ہے اس دغا باز کا نام زشت شیطان کی طرح مشہور ہو جاتا ہے اور اس کا مارا ہوا

پھر اس کے پاس نہیں بھٹکتا۔ بلکہ دوسروں کو اس کے پاس جانے سے روکتا ہے اور اس طرح تجارت یا کوئی دوسرا کاروبار دیکھتے دیکھتے ٹھکانے لگتا ہے۔ یہ ناکامی کا منہ اس جھوٹ کی خاطر دیکھنا پڑتا ہے یہ ناقابل برداشت خسارہ اس بد خصلت کے طفیل بھگتنا پڑتا ہے۔ اب دینی نقطہ نظر سے اس کے خسارہ کا اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو سخت حیرت ہوئی آنجناب سے دریافت کیا یا رسول اللہ! نے تو بیع کو حلال فرمایا یعنی جب بیع بروئے قرآن حلال ہوئی تو پھر تاجر فاسق کیسے ہوئے، فرمایا بیشک بیع حلال ہے لیکن یہ تاجر قسمیں کھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں بات حیت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں (راحد و حاکم)، لہذا جھوٹا تاجر دنیا کا نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت کا خسارہ بھی بھگتنا ہے کہ حق پیشہ کو حرام بنا دیتا ہے حق و حلال روزی کو حرام روزی میں تبدیل کر دیتا ہے اور اپنے لئے فسق و فجور کا ناپکار ظلمہ حاصل کرتا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بندہ جھوٹ بولتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے جھوٹ کی بو سے میل بھر دوڑ چلے جاتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے ایک جھوٹ سے کیا کیا انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ نام بدنام تجارت اور دھند نام کام حلال روزی حرام۔ پھر فرشتے اس سے نفرت کریں۔ اور گھن کھائیں اور

جھوٹ بولنے پر میل بھر دو رہا گئیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر افات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوئے اول ابدیدہ ہوئے اور فرمایا کہ اسی جگہ لگے سال حضور اکرم بھی کھڑے ہوئے تھے اور پھر فرمایا لوگوں کو یوحنا کی سی نیکی کے ساتھ رہتی ہے اور یہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ پھر فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ بددینی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں دوزخ میں ہوں گے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بُری خطا کار جھوٹی زبان ہے اور یاد رکھو سب سے بُری ندامت قیامت کی ندامت ہے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ فرمایا کرتے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے جھوٹ بات زبان سے نہیں نکالی۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جب تک ہم نے تم کو نہیں دیکھا ہے تم میں محبوب ترین ہم کو وہ ہوگا جو نام کا اچھا ہوا اور اگر دیکھ لیا تو محبوب ترین وہ ہوگا جو اخلاق میں بہتر ہوا اور جب تم کو آزما بھی لیا تو محبوب ترین وہ ہوگا جو بات کا سچا ہوا اور امانت میں پختہ ہو۔ احمد بن حنبلہ نے کہا کہ جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہے تو وہ سچ بولے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰدِقِیْنَ کہ اللہ سچوں کے ساتھ رہتا ہے۔

بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ہلاکی کے وقت حق بات کہنا سچ ہے۔

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ اُن مقامات میں بیچ بولنا جہاں بغیر جھوٹ کے نجات کا راستہ نہ ملتا ہو درحقیقت پرست ہے۔
 حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا یوحنا اللہ کی ایک تلوار ہے کہ جس پر اس کو رکھ دیا اسی کو اس نے کاٹ دیا بعض نے کہا ہے کہ اپنے باطن کو بات سے ملانا مستحکم ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ بیچ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لئے نہایت مفید اور فائدہ بخش ہے اور جھوٹ ہر دو نوع زندگیوں کے لئے مضر اور نقصان دہ ہے۔ خدا تعالیٰ ہر مومن کو بیچ کا عادی بنائے اور جھوٹ کی عادت اس سے چھڑائے۔

اطلاع و خبر کی دیکھ بھال چھان بین و تحقیقات

فائدہ: یہ ادب ہماری زندگی کا نہایت اہم پہلو ہے۔ دنیا ہر طرح کے انسانوں سے بھری پڑی ہے طرح طرح کی فو و فضلت گونا گوں مزاج و عادت بہت سے دنیا میں امن و ماضی پھیلاتے ہیں بہت سے فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ پھر سمجھیں بھی الگ الگ اور جدا ہیں بعض کیا سنتے ہیں کیا سمجھتے ہیں بعض کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ غرض ان رنگارنگ حالات و کوائف کا یہ تقاضا ہے کہ انسان ہر شخص کی خبر پر کان لگانے کے بعد اس کو عقل کی ترازو میں تولے اور پرکھے جائے اور سمجھے واقعات کا تہ چلائے حالات کے بارے میں معلومات

ہم پہنچائے خبر رساں کو بھی دیکھ بھالے جب یہ ساری تحقیقات خبر سے اتفاق
 کریں تو پھر انسان عمل کے لئے قدم اٹھائے اور اپنے ارادوں کو عمل
 میں لائے۔ قرآن پاک میں اس امر کی طرف صاف اور کھلا حوالہ ہے
 ارشاد باری ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
 فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا جَهْلًا فَتُصْحُوا عَلَيْهِ فَعَلْتُمْ بَادِيَ مَنٍّ ۚ** یعنی اسے
 ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لیکر آئے تو تحقیق
 کرو ایسا نہ ہو کہ ایذا پہنچاؤ تم کسی قوم کو نادانی کے ساتھ پس ہو جہاؤ
 اپنے کئے پر پشیمان۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے
 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقیل بھائی حضرت عثمان غنی کو
 زکاۃ لینے کے لئے بنی المصطلق کی طرف بھیجا اور ان کے اور بنی المصطلق
 کے درمیان رنجش تھی جب انھوں نے سنا کہ ولید آ رہے ہیں یہ سب
 ان کے استقبال کے لئے نکلے یہ سمجھ گئے کہ یہ آمادہ بیکار ہیں یہ یہ رنگ
 دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ وہ تو
 مرتد ہو چکے اور زکاۃ دینا نہیں چاہتے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بھی ان سے مقاتلہ کا ارادہ کر لیا تب یہ آیت اتری اور اس میں ایک
 عام ہدایت کی گئی کہ ہر خبر کو سننے ہی نہ مان لو سوچ بچار کرو دیکھ بھال
 کرو۔ لانے والا معتبر ہے مانو ورنہ خبر کو اہمیت نہ دو۔ نیز یہ بھی جانچو
 کہ غلطی نہیں تو نہیں ہوئی ہے اگر تم نے خبر کو نہ پرکھا اور خبر پر اعتماد کیے
 کسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جب جانہیں کو نقصان پہنچایا

کسی ایک فرق کو اور پھر خبر کی پوری حقیقت کھلی تو پھر ندامت و حسرت کے سوا کچھ نہیں شرمندگی اور پریشانی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں لہذا عقل کا تقاضا ہے کہ پہلے ہی خبر کی حقیقت کو عقل کی تسوٹی پر کس لیا جائے تاکہ بعد میں پشیمانی نہ اٹھانی پڑے اور جانی اور مالی جو نقصان اٹھانا پڑے وہ اس سے جدا ہو۔ ایسی غلطی کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ فراست و سمجھداری ایمان کا تقاضا ہے۔ مومن دھوکا نہیں کھاتا۔

جانبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتَقُوا فِرَاسَتَہُ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّہُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰہِ تَعَالٰی کہ مومن کی فراست و سمجھ سے درخشاں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے معلوم ہوا کہ ہر چیز کو جاننا دیکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ہمارا رات و دن کا تجربہ ہے کہ جس نے ہر خبر کو مانا ہر اطلاع کو دل میں جگہ دی اور اسی کے مطابق عملی قدم اٹھایا تو اکثر و بیشتر وہ پستایا اپنی عجلت و تیزی پر سرگرداں رہا۔ مومن کی یہ بھی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اگر اتفاق سے ایک بار دھوکا کھا بھی لیتا ہے تو کبھی دوبارہ اس کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا کیونکہ فرمان نبوی ہے لَا تُلَدِّخُ الْمُؤْمِنُ مِنْ حُجْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَیْنِ یعنی مومن آدمی ایک سو راج سے دوبار نہیں دسا جاسکتا بار بار دھوکا کھانا نقصان برداشت کرنا ایمان کی نشانی نہیں۔ آج وہ مسلمان جو اپنے کوئی روشنی سے متاثر پاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے

ہیں وہ پرانی وضع کے مومنین پر پھپھیاں کستے ہیں ان کا شراق بناتے ہیں اور اس غلط فہمی میں ہیں بلکہ زبانوں سے کہتے ہیں کہ یہ بیچارے دنیا سے ناواقف ہیں سمجھ بوجھ سے کورے ہیں ہر شخص ان کو دھوکا دے سکتا ہے اور ان کو بہلا پھسلا سکتا ہے یہ دنیا کے سمجھداروں کے ہاتھوں میں گویا کھلونے ہیں جن سے ہر طرح کھیلنا جاسکتا ہے۔

لعوذ باللہ یہ خیال بالکل بے اصل بے حقیقت اور سراسر بھروسہ و لغو ہے مومنین بہت سمجھ رکھتے ہیں پتہ کی سوچتے ہیں دور کی کہتے ہیں ان کو کوئی چکر میں نہیں لاسکتا مرعوت سے یا کسی مصلحت سے یہ خاموش ہیں یہ امر آخر ہے۔

چنانچہ حضرت ابن عمرؓ کے کئی غلام تھے جب کوئی غلام اچھی نماز پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے غلاموں نے جب آپ کی یہ عادت دیکھی تو ان کو آزادی کا ایک آسان راستہ مل گیا اب ہر غلام آپ کے سامنے آکر عمدہ نماز پڑھ کر دکھانے لگا اور آپ اس کو آزاد کرنے لگے آپ سے لوگوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کو اس طرح دھوکا دیرے ہیں آپ نے جواب میں فرمایا مَنْ خَدَّ عَنَّا فِي اللَّهِ انْخَدَعْنَا لَهُ۔ کہ اللہ کے راستہ میں جو ہم کو دھوکا دے گا ہم اس کا دھوکا کھالیں گے۔ بس انہیں واقعات سے کسی کو دھوکا لگے کہ مومنین کم عقل اور سمجھداری دور ہوتے ہیں تو یہ اس کی خود کی کم عقلی ہے اور اس کی کوتاہی سمجھ کی نشانی ہے ہاں بیشک بدی اور بے ایمانی کی راہوں میں وہ اپنی عقل

سے کام نہیں لیتے نہ ان پر اپنا دھیان دیتے ہیں ان راہوں میں ان کی عقل کو جانچنا عیث ہے۔ وہ ان راہوں کے مرد میدان نہیں مثلاً دنیوی چال بازیوں دغا بازیوں عیاریوں اور چالاکوں میں وہ اپنا کوئی تجربہ نہیں رکھتے اور اس قسم کا تجربہ نہ رکھنا ان کا کوئی عیب شمار نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی ماہر چور کے داؤں گھات کسی شریف آدمی کو نہ آتے ہوں تو یہ جہالت اس کے لئے کوئی عیب نہیں بلکہ عین خوبی ہے ہاں چور کی نظر میں عیب ہوا کرے۔

عبادات کو ان پر ہمیشگی برت کر زندہ و پائیدار رکھے

فائدہ: عبادات الہی اللہ تعالیٰ سے قرب و نزدیکی کا سبب اور اس کی خوشنودی و رضا مندی کا باعث ہیں مگر ان پر مداومت شرط اولین ہے اور ان پر پابند لابدی اور ناگزیر ہے۔ ان کے اثرات استقامت سے کھلتے ہیں اور بغیر ہمیشگی کے یہ بے اثر اور مرہ ہوتی ہیں۔ ہر عمل کا یہی حال ہے استقامت و مداومت ہر عمل کی جان ہے چنانچہ حضرت مسروقؓ نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا ائی العمل بھان أحب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسا عمل سب سے زیادہ محبوب تھا آپ نے فرمایا اللہ اعلم یعنی وہی عمل سب سے زیادہ محبوب تھا جس پر سب سے زیادہ استقامت و مداومت برتی گئی ہو اور وہ ہمیشہ عمل میں رہے۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف میں الفاظ فرمائی ہے اِنَّ الَّذِیْنَ
 قَالُوْا سَرَّ بِنَا اللّٰہُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ
 یعنی جنہوں نے کہا کہ پروردگار ہمارا اللہ ہے پھر قائم رہے اسی پر تو ان
 پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

ابو علی جو زجانی فرماتے ہیں کُنْ صَاحِبَ اِلِسْتِقَامَۃٍ لَا طَالِبَ اِلِیْہَا
 استقامت پر قابو پاؤ شرافت کے طالب نہ بنو۔ فَإِنَّ نَفْسَکَ مَتَحَرِّکَۃٌ
 فِی طَلَبِ الْکِرَامَۃِ وَرَبَّکَ عَزَّ وَجَلَّ یَطَالِبُکَ بِالِاسْتِقَامَۃِ۔
 یعنی تمہارا نفس کرامت و شرافت کی طلب میں حرکت کرتا رہے اور
 تمہارا پروردگار عزوجل تم سے استقامت و مداومت کا طالب و خواہا
 ہے۔ بلکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ استقامت خود کرامت کا
 سبب بنتی ہے۔

چنانچہ فرمایا اَوَّانٌ لِّوَاِسْتِقَامَۃٍ عَلٰی الطَّرِیْقَۃِ لَا اسْتِقَامَۃَ
 حَآءَ غَدَاً قَدْ۔ یعنی اور وحی کی گئی میری طرف کہ اگر یہ لوگ قائم رہتے
 راہ پر البتہ پلا تے ہم ان کو پانی وافر غرض عمل کی ساری خوبیاں
 ہمیشگی سے جھکتی ہیں استقامت سے نکھرتی ہیں۔ بعض بزرگوں نے
 استقامت کی تعریف میں فرمایا ہے کہ استقامت بات حیت میں
 یہ ہے کہ غیبت نہ ہو افعال میں یہ ہے کہ بدعت سے وہ پاک ہوں
 اعمال میں یہ ہے کہ بیچ میں فاصلے نہ ہوں ناغائیں نہ ہوں۔
 حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ بعض بزرگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ سے دریافت کیا کہ سورہ ہود میں کس آیت نے آپ کو بوڑھا کیا تو فرمایا **فَاَسْتَقِيمَا كَمَا اَمَرْتَا** یعنی جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے اسی طریق پر قائم و دائم مستقل و برقرار رہو۔

حقیقت میں اعمال میں استقامت بڑی کٹھن چیز ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں سے نہجہ سکتی ہے۔

عبادت اس نہج اور کیفیت سے نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف اشارے کرنے لگیں

فائدہ :- یہ ادب اگلے بیان کردہ ادب اخلاص عمل سے ملتا جلتا ہے اور عمل میں ریاکاری اور دکھاوے کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عبادت پسند ہے جس میں زیادہ سے زیادہ خلوص برتا گیا ہو۔ اس میں بندوں کی رضا مندی و ناز اضگی خوشنودی و ناتوشتی سے قطعی بحث نہ رکھی گئی ہو۔ بندے شرکت سے راضی ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ جس چیز سے بہت ہی ناراض ہوتا ہے وہ اس کی عبادت میں شرکت ہے۔ وہ اپنی عبادت میں کسی کی شرکت کسی قیمت پر گوارا

نہیں کر سکتا۔ اور یہ اس کی انتہائی ناراضگی کی نشانی ہے کہ ہرگز ناہ کو
 معاف فرمادے گا مگر بندے کے شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا
 لہذا مسلمان کا فرض اولین ہے کہ پھلے ہر قسم کے شرک سے اپنی
 عبادت کو بچائے اور ریاکاری کی اس میں بوشک نہ آنے پائے۔
 ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں میانہ روی
 کی تعلیم فرمائی اور درمیانی راہ اختیار کرنے کی تاکید کی۔ اور اسی راہ
 میں اس عبادت سے باز فرمایا جس میں اس قدر مبالغہ برتا گیا ہو کہ
 لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف اٹھنے لگیں اور سب کے اشاروں
 اور حوالوں کا وہ مرکز بن جائے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو شہرت
 کے لئے عبادت میں زیادتی سے کام لیتے ہیں یہ بھی قطعی ناجائز ہے۔
 چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث نقل ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا
 تَكَلَّ شَيْئًا شَرًّا وَلَكِنَّ شَرَّ فِتْرَةٍ فَإِنَّ صَاحِبَهَا سَدَدٌ وَقَارٌ
 فَاسْجُودَ وَإِنْ أَشِيدَ إِلَيْهَا بِالْأَصَابِعِ فَلَا تُعَدُّ وَهًا۔ کہ ہر چیز میں
 حرص و نشاط ہے (یعنی زیادتی و اہٹاک ہے)، اور ہر زیادتی میں کستی
 ہے۔ یعنی ہر اس فعل میں جو زیادتی کے ساتھ کیا جائے کستی پیدا
 ہو جاتی ہے پس اگر عمل کرنے والے نے میانہ روی سے کام لیا
 اور میانہ روی کے قریب رہا رافراط و تفریط سے بچا رہا تو اس کی
 نجات پا جانے کی امید ہے۔ اس کی کامیابی کی امید ہے اور اگر اس
 کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا گیا (یعنی اس نے عبادت میں

مبالغہ کیا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا یا مشہور ہونے کے لئے اس نے عبادت میں زیادتی کی تو تم اس کو (صالح اور عابد) شمار نہ کرو۔ (ترمذی) واقعہ ہے کہ عبادت حد سے زائد پڑھ جانے میں دو خطرات اکثر سامنے آتے ہیں ایک یہ کہ شیطان ان دباتا ہے۔ زیادتی عبادت سے شہرت ہوتی ہے شہرت پر تعریف و ثنا کے پل بند ہوتے ہیں لوگ اس کی مدح خوانی میں لگتے ہیں اور یہ صدائیں خود عابد کے کانوں تک پہنچتی ہیں اور نفس ان سے خط و لطف لینے لگتا ہے لوگ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کی عبادت کی تعریف کرتے ہیں عبادت میں اس کو نمونہ اور مثال بناتے ہیں بس پھر کیا ہے عابد شیطان کا آسان ہنر سے ریا کاری سے اس کو جلد ہی مار لیتا ہے اور اس کی عبادت کو ٹھکانے لگاتا ہے۔ عبادت کو اللہ کی نظر میں شاک سے نکالتا ہے اور خود عابد کو اللہ کی نظر سے گراتا ہے۔ دوسرا خطرہ یہ پیش ہوتا ہے کہ انسان قدرت کی طرف سے نہی تلی طاقت لیکر پیدا ہوا ہے۔ کام میں مبالغہ نہتا نہیں ہمیشہ چلتا نہیں کچھ دن اسی طرح گزرنے کے بعد عبادت کی رفتار ہلکی پڑنے لگتی ہے قوی میں سستی راہ پانے لگتی ہے اور یہ سستی اس قدر بڑھنے لگتی ہے کہ عبادت اپنے درمیانی درجہ سے بھی گرنے لگتی ہے۔ یہ غلط نتیجہ مبالغہ کا ہوتا ہے اس لئے اس سے شریعت نے روکا ہے۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ انسان شروع ہی درمیانی رفتار اختیار کئے رہے اور آگے قدم نہ بڑھنے دے۔ پھر

میان روی کی ویسے بھی ہر کام میں تعریف آتی ہے۔ لہذا ان ہر دو وجوہ سے عبادت میں مبالغہ سے روکا ہے اور یہ عام حالات کا تقاضا ہے لیکن جن مقدس انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقتیں عطا فرمائی ہیں اور ان کو اپنے نفس پر بھی بے پناہ قابو حاصل ہے وہ بیشک مبالغہ کے ہر دو خطرات سے باہر ہیں اور وہ بزرگ انسان ممانعت کے تحت نہیں آتے۔

اسی ریاکاری کے کھٹکے سے بچنے کے لئے ایک حدیث میں اس طرح بھی وارد ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بحسب امری من الشر ان یبشیر النبی بالاصابع فی دین او دنیا الا من عظمہ اللہ کہ انسان کی برائی کے لئے اتنا کافی ہے کہ دین و دنیا میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے مگر وہ شخص جس کو خدا تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ (بیہقی)

دنیا میں تو نام و نمود بڑا ہی ہے مگر دین میں بھی یہ پسندیدہ نہیں کیوں کہ اگر دین کے معاملہ میں مثلاً عبادت میں شہرت انسان کی بڑھتی۔ نام نے فروغ یا مالک میں انسان نمود و مثال بنا اور لوگوں کی اسی کی طرح نظریں اٹھنے لگیں اور انگلیوں کے اشارے بھی اس کی طرف ہونے لگے کہ دیکھو عبادت گزار ہو تو ایسا ہو جیسا کہ یہ شخص دیندار ہو تو اس طرح ہو جس طرح یہ انسان تو سمجھ لیجئے کہ اب یہ شخص نہایت خطرہ کے مقام پر آکھڑا ہوا۔ اس کا نفس سخت اور کڑی آزمائش گاہ میں ہے

اگر اُس نے لوگوں کے اشاروں سے ذرہ برابر لطف و خط حاصل کر لیا تو اس کا قدم پھسلا لوگوں کی نظروں پر چڑھا اللہ کی نظر میں گرا۔ عبادت مقدار و تعداد میں بظاہر بڑھی لیکن اللہ کے نزدیک اجر و ثواب میں گھٹی۔ عبادت کا مقصد منظور خدا بننا ہے منظور خلق نہیں طاعت سے خالق کی خوشنودی ڈھونڈنا ہے مخلوق کی رضا مندی ڈھونڈنا نہیں۔ بس دین کا حقیقی راستہ ہی ہے لیکن یہ امر خصوصی نہیں عمومی ہے۔ ورنہ بعض نفوس قدسیہ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں کہ جو مخلوق کے کسی حال سے قطعی کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ مخلوق خواہ ان کی تعریف کرے یا نہیں چاہے ان کو بچانے یا نہیں ہر حال میں ان کی نظر اپنے خالق پر جمی ہوتی ہے تو ایسے مقدس انسان اس مذکورہ حکم سے خارج ہیں اس لئے حدیث پاک میں ایسے بزرگ انسان کو حکم سے نکال دیا ہے اور فرمایا ہے **إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ** مگر جس کو اللہ تعالیٰ اس خطرہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔

اپنی طرف سے کسی کو فائدہ اور نفع پہنچانے پر اس کا اظہار و اعلان نہ ہو

فائدہ کا یہ ایک اہم دینی اخلاقی اور انسانی فرض ہے کہ ایک

انسان دوسرے انسان کو خصوصاً ایک مومن دوسرے مومن کو
 حتی المقدور فائدہ پہنچائے اور اس کی خیر رسائی میں ذرہ برابر
 دریغ نہ کرے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہمارا دکھ سکھ یہ آپس کی مدد و
 معاونت پر ہے بلکہ ہماری آخرت بھی اسی پر موقوف ہے اگر یہاں
 آپس میں محبت و پیار شفقت و محبت سے رہیں گے اللہ تعالیٰ
 خوش ہوگا ہماری آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی ہماری سدھرے گی
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے اتحاد اور ایثار کی بڑی
 یاکیرہ مثال پیش فرمائی ہے فَرَّيَا مَثَلُ الْاَخَوَيْنِ مِثْلُ الْيَدَيْنِ
 تَغْسِلُ احِدُهُمَا الْاُخْرٰى۔ کہ دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہیں وہ
 آپس میں مل کر ایک دوسرے کو دھو دیتے ہیں تو دونوں ہاتھ دھل
 جاتے ہیں لہذا انسانی اخوت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے
 کی مدد کریں اور فائدہ پہنچائیں لیکن اس فائدہ رسائی کے کچھ
 آداب و شروط ہیں اگر ان کی رعایت نہ ہو تو یہ فائدہ رسائی
 نہیں ہوتی بلکہ ضرر رسائی ہوتی ہے اول شرط تو یہی ہے جو سرخی
 میں بیان ہوئی یعنی یہ کہ اس فائدہ کا اظہار اور اعلان نہ ہو قرآن پاک
 میں صدقہ و خیرات اور خرچ مال کے سلسلہ میں کئی جگہ یہ قید لگائی
 گئی ہے ایک جگہ ارشاد ہے الَّذِي يَتَّقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي
 سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا اتَّقَوْا مَنَا وَلَا اَذٰى لَهُمْ اَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

یعنی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان کھتو
 ہیں اور نہ ستاتے ہیں انھیں کے لئے ہے ثواب ان کا ان کے پاس اور نہ در
 ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خرچ
 مال کے بعد دو چیزوں سے خاص طور سے روکا ہے ایک یہ کہ احسان نہ
 جتائیں اپنے فائدہ کا اظہار نہ کریں نہ دوسروں پر نہ خود فائدہ لینے والے
 پر کیونکہ یہ صاف اور کھلی ریا کاری ہے جس سے عمل اکارت جاتا ہو
 اور عامل مستحق منراٹھہرتا ہے۔ عمل وہی مقبول ہوتا ہے جس سے محض اللہ
 کی رضامندی مقصود ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ملحوظ ہو۔ بہت
 سے انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنی داد و پیش
 کا ڈنکا پیٹتے پھرتے ہیں اور اپنی شہرت کا ڈھول بجاتے ہیں اور ہر کس و
 ناکس کے سامنے اپنی سخاوت کے گیت گاتے ہیں ایسی سخاوتیں الٹی منہ
 پر مار دی جائیں گی اور ثواب و اجر کے معاملہ میں بالکل بے اثر اور بے
 سود ثابت ہوں گی دوسری شرط یہ رکھی ہے کہ خرچ مال کے بعد اذیت
 کا پہلو بالکل نہ اختیار کیا جائے مثلاً یہ کہ سائل کو ڈانٹا جائے مارا جا
 جھڑکا جائے اور دھکے دیکر اس کو نکلوا دیا جائے۔ ایسا عمل بھی اپنے
 لئے کام پر مانی پھیرنا ہے اور اپنے عمل کو خود مٹانا ہے چنانچہ بعض
 مغلوب الغضب اور بخیلوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ سائل نے اگر
 چپ زبان لے لیا تو اس کی خیر رہی اور اگر اس نے کچھ مزید مطالبہ کیا
 یا کسی اور چیز کی درخواست کی تو اس کی جان کے لئے یہ حرکت

بڑی نیکی اور ناپکار ہے۔

صدقہ اور خیرات یا فائدہ اور نفع کا زبان سے اظہار تو بڑی چیز ہے
شریعت میں تو کسی کے سامنے صدقہ دینا بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ حدیث
پاک میں ہے **أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ حَمْدُ الْمُقِلِّ إِلَى فَقِيرٍ فِي سَبِيلِ**
سے بہتر خیرات کم معاش فقیر کی ہے جو وہ کسی فقیر کو خفیہ طور سے دیتا ہے
بعض علمائے کہا ہے نیکی کے تین خزانے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ
خیرات پوشیدہ طریقہ سے دی جائے ایک حدیث اس طرح بھی حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا بندہ ایک عمل پوشیدگی
میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوشیدگی ہی میں لکھ لیتا ہے اور اگر
سب کے سامنے کرتا ہے تو اس کو اس عمل میں شمار کرتا ہے جو سب کے
سامنے کیا جائے اور اگر وہ اس کو زبان سے ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کو ریاء میں لکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر کس قدر خطرہ کا مقام ہے عمل
خاموشی سے مقبول ہے زبان ہلانے سے نامقبول ہے دکھانے سے گھٹتا
ہے کہنے سے ٹپتا ہے۔ آج ایسا نازک دور ہے کہ اول تو نیکی نایاب
و نادر ہے اگر کسی کو توفیق ہوتی بھی ہے تو وہ نہ معلوم کس قدر سرری
قباحتوں سے بھری ہوتی ہے کسی میں احسان ہے کسی میں اذیت
ہے اور اگر یہ سب کچھ نہیں تو اعلان اور شہرت تو ضرور ہے اس طرح
ہماری بہت سی خیراتیں یا نفع رسانیاں جیٹ و سوخت اور ضائع ہو جاتی
ہیں اور ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم نے نیک کام کر لئے۔ ایک حدیث

مشہور ہیں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی سایہ میں امن ملے گی ان میں سے ایک وہ خیرات دینے والا ہوگا جس کے سیدھے ہاتھ نے دیا ہوگا اور اس کے آٹے ہاتھ کو اس کا کچھ پتہ نہ ہوگا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا۔

ایک حدیث میں اس طرح وارد ہے کہ خفیہ خیرات رب کے غصہ کو بجھاتی ہے قرآن پاک میں **وَإِنْ تَخَفُوا هَاذِلُوا تَوْكَهَا الْفُقَرَاءُ فَهَوَ خَيْرٌ لَّكُمْ** اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور فیروں کو دو تو وہ بہتر ہے تمہارے لئے۔

بزرگان دین نے اس معاملہ میں اس قدر احتیاط ملحوظ رکھی ہے کہ جو خیرات لیتا ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ کس نے دی ہے چنانچہ بہت سوں نے اسی خیال کے ماتحت اندھوں کو خیرات دی ہے کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ کون خیرات دیر پا ہے بعض نے فقیروں کی گذر گاہ پر سے ڈال دیے ہیں کہ فقیر اٹھالے اور دینے والے کا پتہ نہ چل سکے یا فقیر کی ہٹھک اور شست گاہ میں کچھ ڈال دیا ہے کہ اس کو مل جائے اور دینے والا نہ معلوم ہو کسی نے تحصیلہ میں لپیٹ کر فقیر کے کپڑے میں اس وقت ڈال دیا ہے کہ وہ سو رہا تھا۔ بعضوں نے یہ ترکیب اختیار کی ہے کہ کسی اور آدمی کو بیچ میں واسطہ ڈال کر اور اس کو یہ ہمائش کر کے فقیر کو خیرات بھیجی ہے کہ دینے والے کا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ سارے جتن اس لئے تھے کہ خیرات اور ان کی نفع رسانی کہیں ریاکاری

میں تبدیل نہ ہو جائے اور بجائے اللہ کی خوشنودی کے اس کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔

نیز فائدہ کا اگر اظہار ہو تو ایک زبردست قباحت اس میں یہ بھی ہے کہ بعض وقت غریب سائل کی توہین اور تذلیل ہوتی ہے بعض انسان باوجود شرافت نفس کے حالات زمانہ میں گہر کر سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو اگر نفع پہنچانے والا اپنا نام فخر سے اچھالنے کا تو اس کا نام ذلت سے اچھلے گا اور یہ دوسرے کی عزت سے بلا وجہ کھیلنا ہوا نفع پہنچانا تو ایک طرف یہ تو دل دکھانا ہو گیا۔ خیر رسائی کہ ضرر رسائی ہو گئی۔ چلے تھے بھلائی پہنچانے اور لگے نقصان دینے۔ عزت دنیا میں بڑی قیمتی چیز ہے مسکین فقیر کا قابل رحم حال ہوا بے چارے کی عزت ہزاروں کی۔

نام بدلنے پر غیرت و شرم محسوس ہو

فائدہ ناموں کی اچھائی بُرائی کو انسان کی شخصیت میں بُرا دخل ہے نام برائے نام نہیں بیشتر وجہ سے اس کی اہمیت میں کسی کو کلام نہیں۔ نام شرافت خاندانی کو بتاتا ہے ماں باپ کی علمیت و سنجیدگی تربیت و صحبت کو لے نقاب کرتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ بیچ تو ہیں جو گھٹیا شمار ہوتی ہیں علم سے بے بہرہ ان پر ہوتی ہیں ان کے ہاں بچوں کے نام بے معنی پھل اور کریمہ صورت

ہوتے ہیں۔ بخلاف تعلیم یافتہ طبقہ کے یا شریف خاندانوں کے کہ ان میں بچوں کے نام یا معنی دل پسند و دل پذیر ہوتے ہیں یا کسی بزرگ مقدس ہستی یا کسی تاریخی شخصیت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ دین میں بھی ناموں کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال مبارک سے ناموں کے بارے میں ہمیں کافی ہدایت ملتی ہیں جن کا لحاظ از بس ضروری ہے۔ ناموں کو بگاڑنے کی ممانعت تو خود قرآن پاک میں آچکی ہے فرمایا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَلْفَافُ الْقَسْوَىٰ بَعْدَ الْإِيمَانِ یعنی مت بدنام کرو برے لقبوں کے ساتھ۔ برانام ہے بدکاری ایمان کے بعد۔ گویا مومنین کے لئے یہ ہرگز روا نہیں کہ اچھے نام چھوڑ کر چھپر کرنے کے لئے برے برے لقب سے ایک دوسرے کو پکاریں جب اللہ نے مومن جینا پیارا نام انسان کو عطا کیا تو اب برے لقبوں سے اس پیارے نام پر بٹالگانا بڑی نازیبا حرکت ہے اور بُرا نارا عمل ہے حقیقت میں نام انسان کا سب سے پہلا تعارف ہے اور سامع کے ذہن میں نقش اولین ہے اگر بُرا نمکروہ نام کانوں کے ذریعہ دل میں اثر گیا تو انسان کا وقار یہیں گر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو بڑی اہمیت دیتے اگر کسی کا ایسا نام سنتے کہ جس کے معنی اچھے نہ ہوتے تو اس نام کو بدل دالتے اور دوسرے نام سے اس کو پکارنے کا حکم دیتے چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اِنَّ

النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغير الاسم القبيح كنبى صلى الله عليه وسلم بـ انا م بدل ڈالا کرتے۔ آپ نے اچھے نام رکھنے کی طرف ترغیب اس طرح بھی دی کہ فرمایا تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ کہ قیامت کے دن تم کو اور تمہارے باپوں کو ناموں سے پکارا جائے گا اسلئے تم اپنے اچھے نام رکھو۔

اب جس طرح یہ معلوم ہوا کہ برے نام نہ رکھے جائیں اگر برے نام رکھ لئے جائیں تو ان کو اچھے ناموں سے تبدیل کر لینا مناسب ہے اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نام اچھا ہو اور غفلت اور لاعلمی میں یا مراق اور دل لگی میں کوئی بگاڑنے برے نام یا برے لقب سے پکارے تو اس پر انسان کو غیرت و شرم ہو۔ اس غلط رسم کو ابھرتے ہی مٹائے اس کی جڑ شروع ہی سے کاٹے ورنہ بُرا نام پڑنے کے بعد مٹانے سے نہیں مٹتا بھلائے سے نہیں بھولتا مومن جیسا بیمار القب مٹنے کے بعد مومن کے لئے یہ زیبا رہتا ہے کہ وہ کسی کو برے لقب سے پکارے نہ یہ مناسب ہوتا ہے کہ اپنا نام بگڑنے دے۔ ناموں کی درستی ہماری اجتماعی زندگی کی اصلاح کا بڑا اہم پہلو ہے۔ برے نام عزت کو گھٹاتے ہیں بلکہ نوحہ پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا جن کا نام حسن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آنجناب نے ان سے

پوچھا تمہارا کیا نام ہے انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے آپ نے فرمایا
 نہیں آج سے تمہارا نام نہیں ہے میرے دادا بولے کہ جس نام کو میرے باپ
 نے رکھا ہے میں اس کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا۔ پھر ابن مسیب نے کہا کہ
 اس بُرے نام کی وجہ سے ہمارا خاندان اب تک سختیوں کا شکار ہے۔
 حزن کے معنی سخت زمین کے ہیں اور سٹھل کے معنی نرم زمین کے ہیں
 ابن مسیب کے دادا اگر حضور کی نصیحت مان لیتے تو ان کے خاندان
 کو سختیوں سے نجات ملتی ہولت سے ملتے پھولتے مگر صرف ایک
 بُرے نام کے باعث سارا خاندان سختیوں کا شکار رہا۔ لہذا اس واقعہ
 سے صاف پتہ چلا کہ نام کی اچھائی اور بُرائی کا اثر انسان کی حالت
 پر بڑا گہرا پڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حد و جب سے ہوں اور ممنوعا
 شرع عمل میں آتے ہوں کو طبیعت میں غیظ و غضب کی
 لہر دوڑ جائے

فائدہ: غضب کے معائب و مضرات اس کے بُرے نتائج و اثرات کا ذکر گذشتہ
 اوراق میں آچکا۔ اس میں شک نہیں غصہ انسانی کی اخلاقی کمزوری
 کو بے نقاب کرتا ہے تہذیب گرا تا ہے سنجیدگی سے نکالتا ہے بلکہ ایک
 انسان کو درجہ انسانیت سے اتار کر حیوانیت تک لیجاتا ہے لیکن ساتھ

ساتھ یہ بھی قابل تسلیم حقیقت ہے کہ ایک چیز ایک جگہ بُری ہوتی ہے
 دوسری جگہ اچھی شمار ہوتی ہے۔ ایک موقع پر فحاشت ہے دوسرے
 موقع پر خوب ہے۔ چنانچہ غصہ کی بھی یہی کیفیت ہے کہ دنیاوی معاملہ
 اور ذاتی اغراض و مقاصد میں غصہ آئے ممد و رح نہیں بلکہ اس وقت
 حلم و بردباری اور درگزر و تسخیم ہے اور اگر دین کے بچاؤ کا معاملہ پیش
 ہو محرمات الہیہ کی توہین ہو تو یہ ممنوعات رواج پا رہے ہوں
 احکام مٹ رہے ہوں غرض کسی صورت سے دینی حجت کا سوال اٹھ
 کھڑا ہو اور مذہب کی لالچ خطرہ میں پڑ گئی ہو تو ایسے موقعوں پر غصہ
 آنا پسندیدہ ہے اور باعث اجر و ثواب ہے اور اس وقت غصہ
 نہ لانا ایمان کی زبردست بلکہ مایوس کن کمزوری کی نشانی ہے
 چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللعالمین تھے
 صفات حسنہ و حمیدہ کا مجسمہ تھے غضب و غصہ سے نا آشنا تھے
 حلم و بردباری تحمل و درگزر کا پتلا تھے دین کے معاملہ میں آپ کو بھی
 غصہ آتا مزاج میں سخت تکرر پیدا ہو جاتا چہرہ مبارک کا رنگ
 بدل جاتا غرض طبیعت پاک میں ایک انقلاب رونما ہوتا۔ پھر
 وہی ذات جس کو دیکھ کر سب کو آفت و بخت ہوتی آئیں و بکارت
 ہوتی اسی کو دیکھ کر ہیبت و خوف طاری ہوتا بدن پر لرزہ اور
 کپکپی کے آثار ظاہر ہوتے اور اس وقت مارے خوف کے کوئی
 چہرہ اقدس کو دیکھنے کی تاب نہ لاسکتا تھا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام جو ہر

وقت و ہر دم صحبت اقدس میں رہتے تھے اور آپ سے بہت ہی مالوں
 ما اودے سے تھے لرزہ بر اندام ہو جاتے اور

توف و ڈر سے سوائے ان الفاظ کے کچھ کہتے نہ بنتی نعوذ باللہ من
 غضب اللہ و غضب رسولہ رضی اللہ عنہما و بالانسیلام دینا
 و بحسب فیما کہ تھا مانگتے ہیں ہم اللہ کے ذریعہ اللہ کے غضب سے اس
 کے رسول کے غیظ و غضب سے ہم اللہ کو اپنا رب مانکر راضی ہو گئے
 اور اسلام کو اپنا دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی۔ ان
 الفاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال جمال میں تبدیل ہونے
 لگتا اور خوشی و مسرت کے انوار پھر خیرہ مبارک پر چمکنے لگتے۔

حضرت عائشہؓ آنجناب کے حالات بیان فرما رہی ہیں کہتی ہیں
 کہ آپ کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک کام کو اختیار کرنے کے
 لئے کہا آپ نے ان میں سے آسان اختیار فرمایا اگر وہ گناہ نہ ہوا
 اور اگر وہ گناہ ہوا تو اس سے آپ سب سے زیادہ دور رہے اور
 آپ نے اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا
 البتہ اگر حدود اللہ توڑے جاتے تو ضرور انتقام لیتے رہنا ہی مسلم
 حضرت عائشہؓ سے ایک دوسری حدیث اسی سلسلہ کی مروی ہے
 کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے
 ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو مگر یہ کہ آپ کسی جہاد
 میں شریک ہوتے تو دشمنوں پر ہاتھ اٹھاتے اور ان کو مارتے اور

اور جب آپ کو جسمانی یا روحانی تکلیف پہنچتی تو آپ اس کا انتقام کبھی نہ لیتے البتہ اگر دینی اور خدائی احکام یا مثال ہوتے دیکھتے تو ضرور انتقام لیتے (مسلم) لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ انتقامی جذبہ دینی حمیت کے باعث پیدا ہوتا اور یہ جذبہ محمود تھا۔

صحابہ کرام میں بھی وہی جذبہ کے معاملہ میں سختی اور درشتی تھی غیروں پر غصہ اور تشدد تھا انہوں پر کریم اور مہم تھا اس لئے ان کے حالات

میں حضرت درشتی کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَلِيغِهِمْ یعنی اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر نرم دل ہیں آپس میں۔

لہذا دین کے بچاؤ کے لئے غصہ لانا اسی قدر پسندیدہ ہے جس قدر آپس میں اور ذاتیات میں غصہ کرنا نا پسندیدہ ہے۔ بلکہ حمیت دینی میں سختی اور درشتی غصہ اور تندی برتنے کا ہم کو حکم خداوندی ہے صافات ارشاد الہی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً۔ یعنی اے ایمان والو! اپنے نزدیک کے کافروں سے اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر سختی بلکہ ایک جگہ خود اکرم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ اے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کریں کافروں اور منافقوں سے اور تند
خونی کریں ان پر۔ غرض ان تمام حوالوں سے پتہ چلا کہ دین کے بچاؤ
کے لئے مذہب کی حمایت و نصرت میں غصہ اور سختی تندی اور درشتی
پسندیدہ ہے اور آپس میں تری و خوش اخلاقی اچھی ہے۔

ہمیشہ ذات خداوندی کی طرف سے ہمہ گیریت

اور خوف کا تعلیم ہو

ناگوار ذات خداوندی سے خوف و ڈر اصل ایمان کا تقاضا ہے بلکہ یہ ایمان
کے تقاضوں کو پورا کرتا اور دین کی راہ پر چلنا آسان کرتا ہے۔ دین انہیں
اصحاب کے لئے ہدایت و نصیحت ہے باعث فلاح و بہبود ہے جو
جلال خداوندی کا خوف اور خشیدہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور اس
کے عذاب سے لرزتے اور کانپتے ہیں۔

چنانچہ توریت کے متعلق فرماتے ہیں **هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا**
هُم يَرْجِعُونَ کہ اس میں ہدایت و رحمت تھی اللہ کے راستے
جو اپنے رب سے درتے ہیں خوف ہی انسان کو برائی اور کھلمائی
دکھاتا ہے خیر و شر سے واقف کرتا ہے گویا دل کی آنکھیں کھولتا ہے
بصارت بڑھاتا ہے عقل حکماتا ہے حضرت ابو جعفرؑ کہتے ہیں کہ خوف
دل کا چراغ ہے دل اسی کے ذریعہ خیر و شر میں تمیز کرتا ہے اپنے آپ کو

کیونکہ ایک حضرت عزالسمہ نے ایمان کے وجود کے لئے اس کو ضروری ٹھہرایا ہے
 فرمایا ہے وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ کہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔
 حدیث پاک سے بھی خوف کی بڑی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے سَأَسْأَلُ الْحَكَمَةَ مَخَافَةَ اللَّهِ کہ چونی
 کی حکمت اللہ سے ڈرنا ہے جس کے دل میں خوف سما گیا اس کے سامنے
 دین کا راستہ کھل گیا خوف کے ذریعہ شیطان سے دوری ہوتی ہے
 خدا تعالیٰ سے نزدیکی ملتی ہے دین کے لئے بدن میں خستی پیدا ہوتی
 ہے سستی اور کاہلی بنتی ہے حیلوں اور بہانوں کا دروازہ بند ہوتا ہے
 حضرت ابوعلی دقاق فرماتے ہیں الْخَوْفُ اَنْ لَا تُعْلِلَ نَفْسُكَ بِشَيْ
 وَسَوْفَ يَعْنِي خَوْفٌ يَهْءُكَ تَمَّ اَنْ يَجِيْكَ كَوَيْهٍ كَهْلًا وَكَهْلًا اَبْهَى
 کرتا ہوں عنقریب اور بہت جلد عمل میں لاتا ہوں۔ یہ حیلے بہانے
 خوف کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں اور خوف کی زیادتی سے کا فور
 ہو جاتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابن مسعودؓ سے فرمایا
 کہ اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد دل میں خوف بہت
 رکھا کرو۔ حضرت فضیلؓ کا کہنا ہے کہ جو اللہ سے ڈرا ہر کھلائی کی راہ
 اس کے سامنے کھل گئی۔

حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں کہ میں جس روز بھی اللہ سے ڈرا میرے سامنے
 حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھل گیا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قسم ہے میری عزت کی میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن ایک جگہ جمع نہیں کرتا اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں اور بخوف ہو کر زندہ رہا تو قیامت کے دن اس کو ڈراؤں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو قیامت کے دن اس کو بے خوف اور امن سے رکھوں گا۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ہر چیز سے ڈراتا ہے۔

یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص خوف الہی سے رویا وہ دوزخ میں ہرگز نہیں جاسکتا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ پھر واپس تھن میں نہیں جاسکتا۔

حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ انسان اگر دوزخ سے اس قدر ڈرے جس قدر کہ وہ فقر و فاقہ سے ڈرتا ہے تو یقیناً جنت میں چلا جائے۔ حضرت ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ ڈر قریب قریب معنی کے تین نام رکھتا ہے ایک خوف و وسوسہ خشیت اور تیسرا ہدیت۔ خوف کو اللہ تعالیٰ نے شرط ایمان ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ فرمایا تَحَاتُّوْنَ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ اور خشیت کو علم کی شرط ٹھہرایا ہے فرمایا ہے وَاِنَّمَا یُخْشِی اللّٰہَ مِنْ عِبَادِہٖ الْعُلَمَاءُ کہ اللہ کے بندوں میں عالم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہدیت کو معرفت کی شرط بتایا ہوا ارشاد ہے وَیُحْذِرُ کُلُّ اللّٰہِ نَفْسَہٗ کہ اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ ابو عمرو

و شقی کہتے ہیں کہ خوف و دہشت اس کے دل میں ہے جو شیطان سے
 اس قدر ڈرتے ہیں جس قدر اپنے نفس سے ڈرتے بعض نے کہا کہ خائف
 وہ نہیں جو روئے اور اپنے آنسو پوچھے بلکہ خائف وہ ہے جو اس عمل
 کو چھوڑے جس سے عذاب کا خطرہ ہے۔ شاہ گرامانی کہتے ہیں خوف
 کی علامت یہ ہے کہ ایک غم کی کیفیت انسان پر ہمیشہ طاری رہے۔
 حضرت جنیدؒ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خوف کس کا نام ہے فرمایا کہ
 ہر سانس پر عذاب کا ڈر ہو۔

حیا و شرم کا احساس ہو خوف و ہمت کا مادہ ہو

ناشدہ۔ حیا مومن کی بڑی اہم اور ضروری صفت ہے۔ حیا رکھنے والا انسان
 ہر ذیل اور کمینہ حرکت سے بچتا ہے ہر نازیبا و ناشائستہ امر کو چھوڑتا ہے
 غرض شرافت و انسانیت کی راہ سے ایک ایسے ہٹنا پسند نہیں کرتا۔ حیا
 انسان کو دین پر بہت جلد لگا دیتی ہے اور پھر دین پر برقرار رکھتی ہے۔
 انسان کے قدم کو لغزش سے بچاتی ہے۔ غلطی کی راہ سے ہٹاتی ہے کیونکہ
 حیا کی وجہ سے انسان سوچتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احسانات
 و انعامات ہیں ابتداء سے آفرینش سے لیکر تا اس وقت انسان اس کی
 عنایتوں میں از سر تا پا ڈوبا ہوا ہے اور پل بھر رہا ہے انسان کا ایک
 ایک رُو ان اللہ تعالیٰ کا مہربون احسان ہے پھر کیسے طرح اپنے خالق و مہم
 حقیقی کی عدول حکمی کرے اور اس کے فرمان سے باہر ہو یہ بڑے شرم کی

بات ہے کہ اگر یہ احسانات کے بدلے سے عاجز ہو اور اس کے
 کمزوروں کا بدلہ نہ دے سکتا ہو تو پھر خرید اس کی عدول حکمی بھی کرے
 اس کے فرمان کو قبول کرنے میں پس و پیش کرے۔ چنانچہ حیار کی اسی
 اہمیت کی بناء پر حدیث پاک میں ہے **الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ** کہ حیار
 ایمان کا جزو ہے۔ گویا حیار بھی ایمان کی تکمیل کا ایک عنصر ہے قرآن مجید
 میں اللہ تعالیٰ نے حیار کے مادہ کو بڑے پاکیزہ طریقے سے ابھارا ہے اور
 بڑے لطیف پیرایہ میں غیرت دلائی ہے فرمایا **الَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ** اللہ
 تعالیٰ کیا یہ رکافر نہیں جاننا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کافر کو اس کی بد
 کرداریوں سے ڈرا رہے ہیں کہ کیا اس کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ دانا اور
 بینا ہے اس کی نظر اس پر لگی ہوئی ہے وہ اس کی ایک ایک حرکت
 کو دیکھ رہا ہے اور نظر میں رکھ رہا ہے پھر کس قدر شرم کی بات ہے
 کہ اس کی نظر کے سامنے دیدہ دلیری کی جائے اور اپنی دھڑائی کا ثبوت
 ثبوت دیا جائے۔ پیٹ پیچھے یا نظروں سے اوجھل ہو کر بہت سوں
 کو تصور کرنے کی جرأت ہو جاتی ہے مگر نظر کے سامنے بے غیرت
 سے بے غیرت کی بھی ہمت لوٹ جاتی ہے جرأت جواب دیجاتی ہے
 مگر یہ ایسا بے غیرت بے خیال ہے کہ اللہ کی نظر سے بھی نہیں شرارتی اور
 اپنے تصور پر دلیری سے ڈٹا ہوا ہے۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا حق ادا

کر دو سب نے عرض کیا حضور ہم تو بجز اللہ اللہ سے شرماتے ہیں آپ
 نے فرمایا یہ نہیں جو اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا حق ادا کرتا ہے وہ اپنے
 سر اور آن اور اذوں اور وسوسوں کی حفاظت کرتا ہے جو اس کے
 سر میں سمائے ہوئے ہیں وہ پیٹ کی دیکھ بھال رکھتا ہے اور اس
 غذا کی جو اس میں بھری ہے اور موت اور دیگر آنے والے خطرات
 و مصائب کو یاد کرتا رہتا ہے اور جس کا مقصد آخرت ہو وہ دنیا کی زینت
 کو خیر یاد کرتا ہے اب جس نے یہ سب کچھ کیا اس نے درحقیقت حیا کا حق
 ادا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ایک حیا سے دین کی ساری کڑیاں ٹھیک بیٹھ
 جاتی ہیں ہر کام راستی کے رشتہ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ذہن نشین
 کر لیجئے کہ حیا کا خوف و ہیبت سے بڑا گہرا رشتہ ہے حیا سے ایک
 ہیبت کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے اور اس کیفیت کے
 باعث انسان کا قدم جادہ مستقیم سے نہیں ہٹتا۔ چنانچہ ابن عطا
 کہتے تھے کہ علم اکبر ہیبت اور حیا ہیں جس شخص میں سے یہ دونوں چیزیں
 جاتی رہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بھلائی کا راستہ اس پر بند ہو گیا حضرت
 ذوالنون مصریٰ فرماتے ہیں کہ حیا دل میں اس ہیبت کی کیفیت کا
 نام ہے جس سے اپنے پھلے گناہوں پر وحشت ہوتی ہے اور ایک
 گہرا ہٹ سی اس کو دامن گیر رہتی ہے پھر آپ ہی فرماتے ہیں الْحَبُّ
 يَنْطِقُ وَالْحَيَاءُ يُسْكِتُ وَالْخُوفُ يَقْلِقُ کہ محبت زبان کھلواتی ہے
 حیا زبان بند کرتی ہے اور خوف قلق دے چینی پیدا کرتا ہے۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ قرآن پاک میں جو آیا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ وَهَمَّ
 بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰی بُرْهَانَ رَبِّہِ یعنی عورت نے نکر کیا اس کا اور اس
 نے نکر کیا عورت کا اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی۔ اس میں
 قدرت (برہان) سے مراد یہ ہے کہ اس وقت عورت نے گھر کے ایک گوشے
 میں رکھے ہوئے بٹ پر کپڑا ڈال دیا تھا یوسف علیہ السلام نے دریافت
 فرمایا یہ تو کیا کرتی ہے اس نے کہا میں اس سے شرماتی ہوں حضرت یوسف
 علیہ السلام بولے تو میں اپنے پروردگار سے شرمانے کا تجھ سے زیادہ حقدار
 ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا
 تَمْسِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ یعنی پھر آئی ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک
 جو چلتی تھی شرم و حیا سے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کو بلانے آئی ہیں اور ان کو اپنے باپ کے پاس لیجا رہی ہیں مگر نہایت
 شرم و حیا سے آکر خطاب کیا چہرہ کو چادر سے چھپا لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ
 نے ان کی شرم کی تعریف فرمائی ہے کیونکہ بزرگ خاندانوں اور خدا
 ترس لوگوں کے لئے شرم و حیا بہت بڑا جوہر ہے۔

بعض علماء نے حیا کی کئی قسمیں بتائی ہیں ایک وہ حیا جو تصور اور
 لغزش کی بنا پر انسان کو لاحق ہوتی ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام
 و علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ آپ سے جب لغزش ہوئی تو آپ
 حیران اور ترسان اِدھر اُدھر کھا گئے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

اُفِیْہَا اَسْ اَمِنَّا اے آدم کیا ہم سے بھاگتے ہیں انہوں نے عرض کیا اے
 پروردگار نہیں ہیں تو آپ سے شرم رہا ہوں۔ یا حیا را اپنی تقصیر اور کوتاہی
 کے باعث ہو جس طرح فرشتوں نے کہا تھا مَسْحًا نَکَ مَا عِبَادُ نَا کَ
 حَقَّ عِبَادَتِکَ تو پاک ہے ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔
 یا حیا بزرگی کے مقابلہ میں ہو جس طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام
 نے جلال خداوندی سے شرم کر خود کو بازوؤں سے ملبوس کر لیا
 یا حیا کرامت و شرافت کے باعث ہو جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اپنی شرافت نفس کی وجہ سے شرم آتی تھی کہ اپنی امت کے ان
 لوگوں سے جو آپ کے گھر میں جم کر بیٹھ جاتے تھے، تمہیں کہ تم چلے جاؤ
 آخر پھر خدا تعالیٰ نے خود ہی حکم نازل فرمایا اور لوگوں کو اس
 حرکت سے روکا۔ فرمایا وَلَا مَسْنَدًا لِّیْسَیْنِ لِحَدِیْثٍ اور نہ آپس میں
 جی لگا کر بیٹھو باتوں میں اِنَّ ذٰلِکُمْ کَانَ یُوْذِی الثَّغٰی فِیْسَیْحِ
 مِنْکُمْ یعنی تمہاری اس بات سے نبی کو تکلیف تھی پھر وہ تم سے شرم لے
 ہیں۔ یا حیا عفت کے باعث ہو جس طرح حضرت علیؑ نے ہمدی کے
 بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار میں حضرت
 مقدادؓ کو واسطہ ڈالا تھا کیونکہ آپ کے گھر میں حضرت فاطمہؓ تھیں
 اسلئے آپ کو حجاب ہوا اور براہ راست مسئلہ دریافت کرنے سے
 شرم آئی۔ یا حیا حقارت کی وجہ سے ہو کہ مثلاً ثقل ہے کہ ایک بار
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے عرض کیا اے باری تعالیٰ

میں دنیا کی حقیر چیز تجھ سے مانگنے میں شر مانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
نہیں مجھ سے حقیر سے حقیر چیز بھی مانگو یہاں تک کہ آٹا گوند سے کے لئے
نمک بھی اور اپنی بکری کے لئے چارہ بھی مانگو۔

حضرت جنید رحمہ سے کسی نے حیا کی تعریف پوچھی تو فرمایا کہ ایک
طرف خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا اور دوسری طرف اپنے قصوؤں
کو دیکھنا ان دونوں باتوں سے جو کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے
پس اسی کو حیا کہتے ہیں۔

حضرت ابو بکر و راقیؓ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں اللہ تعالیٰ
کے لئے دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں مگر ادائیگی کے بعد جو میں بوٹتا
ہوں تو مجھ کو ایسی شرمندگی لاحق ہوتی ہے جیسے کہ میں چوری کر کے
واپس آ رہا ہوں۔

خدا تعالیٰ نے بندہ کیلئے رزق کی جو ذمہ داری لی ہے
اس پر اعتماد کر کے سکون و تسلی سے رہے اور اسی طرح
خدا تعالیٰ نے بندہ کیلئے جو بھی صورت اختیار فرمائی ہے اس
کی خوبی پر یقین رکھتے ہوئے اسی پر بھروسہ اور توکل ہو
ناکمل۔ اس ادب میں توکل کا سبق ہے۔ توکل دنیا کی زندگی میں چین و راحت
کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت سے نظر

ہٹا کر اپنی طاقت پر نظر رکھتا ہے اور اپنی سمجھ بوجھ کو دنیاوی زندگی میں موثر خیال کرتا ہے تو زندگی میں جن جن ناکامیوں اور نامرادیوں سے اس کو سابقہ پڑتا ہے وہ اس کے لئے عذاب ہو جاتی ہیں اور ان میں خود ہی کو محرم ٹھہرا کر دست حسرت ملتا ہے افسوس کرتا ہے اور صفت ماتم بچھاتا ہے یہ خیال نہیں کرتا کہ اس پر حالات کس کے ہاتھوں آ رہے ہیں اور یہ دنیا کا کارخانہ کس مصالحت سے چل رہا ہے۔ کوئی دیتا ہے تو ملتا ہے وہ نہ دے تو کچھ نہ ملے چاہے انسان لاکھ جن کرے سر گرے پاؤں پیٹے دوڑے بھاگے پھر بھی کچھ نہ کر سکے توکل کے بارے میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ نہایت مختصر سا بیان یہاں بھی پیش ہے۔

حضرت ابو سعید خرازؓ نے توکل کو نہایت مختصر جامع اور موزوں الفاظ میں سمجھایا ہے فرماتے ہیں التَّوَكُّلُ اضْطِرَابٌ بِلاَ سَكُونٍ وَ سَكُونٌ بِلاَ اضْطِرَابٍ کہ توکل نام ہے اس بے چینی کا جس میں سکون نہ ہو اور اس سکون کا جس میں بے چینی نہ ہو۔ یعنی جس طرح بچہ ماں سے جدائی و علیحدگی میں روتا دھوتا پڑھتا مچلتا ہے اور ایک لمحہ کے لئے اس کو قرار نہیں ایک بل بھر اسے چین نہیں لیکن جب ماں کے سینہ سے لگ جاتا ہے اس کو پورا سکون ملتا ہے اور اس کی بے چینی کافور ہوتی ہے اسی طرح بندہ خدا تعالیٰ سے ہٹ کر بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہوتا ہے۔ دنیا کی طاقتیں اس کی تسلی کا

سامان ہم نہیں پہنچا سکتیں لیکن جب اس کا بھروسہ اور اعتماد خدا تعالیٰ پر قائم ہو جاتا ہے اور اس سے اثبات دل لگا لیتا ہے تو اس کو کُلّی اطمینان و آرام ملتا ہے پھر وہ بے چینی کا منہ نہیں دیکھتا ہے بلکہ سکون کے گہوارہ میں پلتا بڑھتا ہے۔ اور ساری زندگی میں امن و چین کی بالنسری بجاتا ہے۔ یہ عقل کا زبردست دھوکا ہے کہ بندہ کو اسباب و تیاری سے تسلی دلاتی ہے حالانکہ اسباب کے لئے خود اسباب ہیں پھر انسان رب الاسباب سے رشتہ کیوں نہ جوڑے اس نے میل کر کے اسباب کے کچے دھاگہ کو کیوں نہ توڑے۔

حضرت ابو عبد اللہ قرشیؓ نے کسی نے پوچھا حضرت تو کل کسے کہتے ہیں فرمایا التعلّق باللہ فی کلّ یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کر لینا سائل کو تسلی نہیں ہوئی عرض کیا حضرت مزید شریع فرمائیں فرمایا تَوَكَّلْ سبب تو وصل الی سبب حتی یحکون الحقّ ھو المتوکلّ یعنی ہر اس سبب کو چھوڑ دینا جو دوسرے سبب تک پہنچائے یہاں کہیں حق سبحانہ انسان کا کار ساز بن جائے جو سارے اسباب کا سبب ہے۔

توکل سے تسلی ملنے کا راز اس میں بھی مضمر ہے کہ متوکل اللہ تعالیٰ کی اس ذمہ داری پر بھروسہ رکھتا ہے جو اس نے ہر مخلوق کی دیکھ بھال کے لئے لی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور اس کے ذوق و روزی کی کفالت نہ فرمائے۔ خطرات سے

اس کو نہ بچائے دنیا میں زندگی کے اسباب اس کے لئے ہتھانہ کرے۔
 حضرت شبلیؒ کا قول اس سلسلہ میں بہت ہی نصیحت بخشی ہے جو
 پہلے نقل کیا جا چکا ہے یعنی یہ کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں آکر
 اہل و عیال کی زیادتی کی شکایت کی اور اپنی آمدنی کی قلت کا رونا ریا
 آپ نے فرمایا اِنْ رَاحَ إِلَىٰ بَيْتِكَ فَمَنْ لَيْسَ بِرِزْقِهِ عَلَى اللَّهِ فَاطْرَقَ
 عَيْنُكَ۔ یعنی واپس گھر جا اور گھر والوں میں جس کا رزق اللہ پر نہ ہو
 یعنی اس کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے نہ لی ہو اس کو گھر سے نکال باہر
 کر۔ ایسا کون نکل سکتا ہے جس کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے نہ لی ہو اس
 کو گھر سے نکال باہر کر۔ ایسا کون نکل سکتا ہے جس کی ذمہ داری خدا نے
 نہ لی ہو مطلب یہی ہوا کہ جب خدا نے ہر ایک کے رزق کی خود ذمہ داری
 لی ہے تو انسان کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ نیز متوکل یہ بھی یقین
 رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کے لئے جو صورت زندگی کی پسند کی
 ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے اور اس کے لئے بالکل مناسب ہے
 اس یقین سے بھی بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ ہر حال میں سکون
 ملتا ہے۔

حضرت پہل بن عبد اللہؒ سے توکل کے معنی پوچھے تو فرمایا بس اپنے
 کو اللہ کے ارادے کے سپرد کر دینا۔

ابو تراب بخشیؒ کا کلام نقل ہے التوکل موطئ حیر البیان
 فی العبودیۃ توکل بدن کو فراتھن عبودیت میں لگا دینا وعلق القلب

بِالتَّوْبَةِ اور دل کو صفت ربوبیت سے جوڑ دینا جس کے معنی میں خود پرورش ہے۔ وَالطَّائِبِينَ إِلَى الْكَفَايَةِ اور جو کچھ ضرورت کو کافی مل جائے پس اس پر مطمئن و صابر رہنا گو یا رضا بقضائہا۔ پس یہی صحیح توکل ہے اور یہی حقیقی ایمان ہے۔

مشرقی کی شدت وغیرہ کے باوجود وضو خوب اچھی طرح تمام فرائض و سنن اور آداب و شرائط کی رعایت کے ساتھ کرے

ظاہر۔ نماز عبادات میں چوٹی کی عبادت ہے۔ یہ انسان کے دل کو نورانی سے منور کرتی ہے بدن کو ظاہری میل و کجیل سے بھی پاک صاف رکھتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے اس مقدس عبادت کے لئے طہارت فرض فرما کر وضو ضروری ٹھہرایا تاکہ ظاہری صفائی سے باطن کی صفائی میں مدد حاصل کی جائے وضو چونکہ نماز ادا کرنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے اسلئے اس کا اہتمام بھی نماز ہی کی طرح لازم ہے اور اسلئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام آداب و شرائط نہایت تفصیل و بسط سے قول سے بھی سکھائے اور عمل سے بھی ان کو واضح فرمایا۔ تاکہ اس میں غلطی نہ ہو اور پھر وہ غلطی کہیں نماز کے خراب ہونے کا ذریعہ نہ ٹھہرے۔ آنحضرت نے پریکٹسی تاکید سے فرمایا کہ وضو خوب اچھی طرح کیا کرو وضو کی کجیل

گویا نماز کی تکمیل ہے وضو میں خامی چھوڑنا گویا نماز میں خامی رکھنا ہے۔
 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف واپس ہوئے راستہ میں پانی
 پر ٹھہرے تو لوگوں نے عصر کی نماز کے لئے وضو کرنے میں عجلت و تیزی سے
 کام لیا جب ہم ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ایڑیاں سوکھی ہیں
 پانی سے تر نہیں ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیوں
 کیلئے "ویل ہے" آگ سے (یعنی دوزخ میں جلائی جائیں گی) پھر فرمایا
 کہ وضو اچھی طرح کیا کرو۔ یعنی فرائض واجبات اور سنن وغیرہ کا پورا لحاظ
 رکھ کر وضو کیا کرو اور دیکھ لیا کرو کہ کوئی عضو وضو سوکھا تو نہیں ہے اگر تم نے
 وضو نا تمام کیا تو اس نماز کا ادا ہونا اور اس سے اجر و ثواب ملنا تو ایک
 طرف اور اٹا اس زبردست اور سنگین غلطی کا گناہ تمہارے ذمہ عائد ہوگا
 اور اس کی سزا کے تم مستوجب ٹھہرو گے اور سزا بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ یہ کہ
 ویل جو دوزخ کے ایک نالہ کا نام ہے اس میں یہ سوکھی ایڑیاں جلائی جائیں
 گی۔ اس واقعہ سے اچھی طرح وضو کر نیکی بے پناہ اہمیت نکلتی ہے۔

اسی طرح یوں بھی روایت ہے کہ لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وضو بتائے آپ نے فرمایا تم وضو
 اچھی طرح کیا کرو اور انگلیوں میں خلل کرو اور ناک میں پانی اچھی طرح
 پہنچاؤ مگر جب کہ تم روزہ دار ہو۔ یعنی بحالت روزہ ناک میں پانی اچھی طرح
 پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ ان روایات سے پتہ چلا کہ وضو بے غوری پن

سے کرنا سخت گناہ کی بات ہے اور اس پر مومن سزا کا مقدار ٹھہرتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ اگر ایسے نازک حالات ہوں کہ شدت کی سردی پڑ رہی ہے عضو بدن کو دھونا تو گناہ پانی کا بدن کو چھونا قیامت ہے۔ ہر شخص ہے کہ وضو سے جی چراہا ہے مگر کیا کیجئے حکم شرع ہے وضو تو کرنا ہی ہے اب ان حالات میں اسباب وغیرہ وضو اچھی طرح کرنے کا تو حکم بدستور ہے لیکن نازک حالات کے ماتحت اور اس اصول کے مطابق کہ اجر بقدر مشقت ہے شریعت نے اس وقت اچھی طرح وضو کرنے کا اجر و ثواب بہت بڑھا دیا ہے۔ ایسے سخت موسم میں وضو اچھی طرح کرنا بہت بڑے ثواب کے اعمال میں شمار ہوتا ہے جس کو سنکر عقل حیران ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عائشؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو خواب میں بہترین صورت میں دیکھا خدا تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا ملائکہ مقربین کس معاملہ میں جھگڑتے ہیں میں نے عرض کیا اے پروردگار تو ہی اچھی طرح جانتا ہے یہ سنکر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے مونڈھوں کے درمیان رکھا جس کی سردی میں نے اپنے سینہ میں محسوس کی اور مجھ کو آسمانوں اور زمین کی تمام درمیانی چیزوں کا علم حاصل ہو گیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ نُرِي الْإِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونُ مِنَ الْمُتَّقِينَ یعنی اسی طرح دکھایا ہم نے ابراہیم کو تصرف آسمانوں اور زمین کا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں (رداری، ترمذی نے بھی یہ حدیث

عبدالرحمن بن عائشؓ نے اور حضرات ابن عباس اور معاذ بن جبلؓ سے روایت کی ہے اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ خدا تعالیٰ نے پوچھا ہے محمدؐ تم جانتے ہو مقرب فرشتے کس چیز میں جھگڑتے ہیں آپؐ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں وہ ان اعمال پر جھگڑتے ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہیں اور وہ یہ ہیں مسجدوں میں بھگڑ دوسرے وقت کی نماز کا انتظار کرنا اور جماعتوں میں شرکت کے لئے مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا اور تکلیف و دقت کے وقت درختلا سخت ٹھنڈ میں، اچھی طرح وضو کرنا جس شخص نے یہ نیک کام کئے وہ خیر و بھلائی کے ساتھ زندہ رہے گا اور خیر و بھلائی کے ساتھ مرے گا۔ اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔

ملاحظہ ہو وضو ذریعہ عبادت اور واسطہ نواز ہے مگر تکلیف کے حالات میں اس کو مستقل عبادت کا درجہ نصیب ہوا اور وہ بھی معمولی عبادت نہیں بلکہ وہ عبادت جو گناہوں کا کفارہ ہو جائے وہ عبادت جو پوری زندگی کو خیر و برکت سے بھر دے وہ عبادت جو انسان کا خاتمہ بھی خیر و بھلائی پر کرے وہ عبادت کہ جو انسان کو ایسا پاک کرے کہ گویا یہ ابھی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر خدا تعالیٰ بڑا نکتہ نواز ہے۔ اس کے فضل و کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور فرشتوں کا جھگڑنا یہ کہ فرشتہ کوشش کرتا ہو کہ یہ عمل خیر میں دربار الہی میں لیجا کر پیش کروں۔

اور یہ فخرِ محجہ کو نصیب ہو۔

ایک نماز ختم ہونے پر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا

نامۃ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے اور نہایت اونچے درجہ کا برگزیدہ عمل ہے ہر عبادت انجام دہی سے باعثِ اجر و ثواب ہوتی ہے عمل میں لانے سے خیر و برکت کا سبب بنتی ہے لیکن نماز ہی ایک ایسی انوکھی عبادت ہے کہ اس کی ادائیگی جس اجر و ثواب کا باعث ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کے صرف انتظار میں بیٹھنا بھی ایک عبادت ہے اور وہ بھی معمولی نہیں بڑی بہاری عبادت۔ ابھی ابھی آپ نے معلوم کیا کہ نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے انتظار کرنا اور مسجد میں کھڑا رہنا وہ عبادت ہے جو گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے زندگی اور موت کو خیر و برکت کا کرتی ہے اور معصوم بچہ کی طرح گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک سے یہ جلتا ہے کہ انتظارِ نماز کا درجہ نماز ہی کا ہے۔ حنا سچہ ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشا کی۔ آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لائے یہاں تک کہ گزر گئی ادھی رات کے قریب پھر تشریف لا کر فرمایا اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے اور اسے اپنے بستروں پر چلے گئے لیکن تم نماز کا انتظار کر رہے ہو پس تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک تم نماز کے انتظار میں رہو گے تمہارا یہ سارا وقت نماز ہی میں

شمار ہوگا۔

ملاحظہ کیجئے رحم و کرم کو کہ انتظار نماز کو بھی نماز میں شمار فرمایا۔ یہ مسئلہ کہ کمزور ایمان والوں پر یہ وقت بڑا بھاری ہوتا ہے۔ انتظار بڑا شاق ہوتا ہے۔ خصوصاً بوقت عشاء شیطان نرم نرم بستر کی یاد دل میں لاتا ہے نیند الگ ستاتی ہے جسم کو مسجد میں ہوتا ہے مگر دل گھر میں ہوتا ہے۔ اور دوسرے اوقات میں دنیا کے کاروبار انسان کو اکساتے ہیں بھولے ہوئے دھندے یاد آجاتے ہیں اور شیطان بہکا تا ہے کہ پڑھ کر چلے چلو۔ لہذا اس ذہنی انتشار میں اور اس خیالی کشمکش میں جو شخص جا رہا اور کسی باطل خیال کو اس نے دل میں جگہ نہیں دی اس نے اللہ تعالیٰ سے بے اندازہ اجر و ثواب حاصل کیا۔

اس خوف سے ہر وقت دل لرزاں و ترساں رہے کہ

فرض نہ چھوٹ جائے

اللہ۔ شریعت کی بتائی ہوئی عبادات کے باعتبار اہمیت و غیر اہمیت کئی اقسام و انواع ہیں مثلاً فرائض و سنن اور مستحبات و غیرہ ان میں فرائض کو تمام عبادات و لماعات میں زیادہ اہمیت و برتری نصیب ہے یہ کسی دم انسان سے نہیں چھوٹتے یہ انسان کے سانس کے ساتھ چلتے ہیں اور سانس ہی کے بند ہونے سے بند ہوتے ہیں اور اگر یہ چھوڑ دئے جائیں تو ایمان خطرہ

میں پڑ جاتا ہے عمل تو عمل خود عقیدہ کے لائے پڑ جاتے ہیں یوں تو سب
 ہی عبادت و طاعات اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے ذرائع ہیں
 لیکن فرضوں کی ادائیگی سے انسان کو بہت جلد اللہ تعالیٰ کی ذات
 سے قرب حاصل ہوتا ہے۔

چنانچہ حدیث پاک میں ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ
 أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ کہ میری محبوب و پسندیدہ چیزوں
 میں سے کوئی چیز بندہ عمل میں لا کر میری طرف اس قدر قرب و نزدیکی
 حاصل نہیں کرتا جس قدر کہ وہ ان فرضوں کی ادائیگی سے حاصل کرتا
 ہے جو میں نے اس پر فرض کئے ہیں۔ فرضوں کی یہی اہمیت ہے کہ
 سچا مومن جان جائے مگر فرضوں کو نہیں جانے دیتا دنیا کی بڑی
 سے بڑی نعمت چھوٹ جائے مگر فرضوں کو نہیں چھوٹنے دیتا۔ بلکہ
 ہر وقت اس خوف میں رہتا ہے کہ الیسا نہیں غفلت و سستی سے
 یا دنیا کے دھندلوں اور بکھڑوں میں گھر کر فرض ترک ہو جائیں
 اور وہ اللہ کے نزدیک سزاوار عتاب و عذاب ٹھہرے۔ جسم سے
 بظاہر کسی کام میں لگا ہو مگر دل اس کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی
 میں اٹکا ہوتا ہے۔ ابھی ایک نماز سے فارغ ہوا فرض کی ادائیگی
 سے کسکدوش ہوا اور بظاہر دوسری نماز تک یہ فارغ ہے مگر
 نہیں دل اس کا قانع نہیں۔

اب دوسری نماز کی فکر ہے دوسرے فرض کا انتظار ہے۔

کآن اذان پر لگے ہیں دل مسجد میں پڑ رہے کھٹکایہ ہے کہ غفلت و مشغلیں
وہ فرض کی ادائیگی سے نہ چوک جائے جماعت سے نہ بکھڑ جائے۔ ادھر
اذان کی آواز کان میں پڑی ادھر اس نے اپنے سب دھندوں سے
دل اٹھایا۔ ہر کام سے ہاتھ کھینچا اور دنیا کے مشغلوں سے بے تعلق سا
ہو کر مسجد کی طرف ادائیگی فرض کے لئے چل پڑا اور اب یہ دنیا کا نہیں
آخرت کا ہولیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان فرماتی ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحْدِثُنَا وَنَحْدِثُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ
الصَّلَاةُ كَانَ لَهُ كَمَرٌ نَحْنُ نَأْوِيهِ - یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم سے بات چیت کرتے ہوتے اور ہم آپ سے اور جب نماز کا وقت
ہو جاتا تو یک ایک ایسی توجہ ہم سے ہٹا لیتے کہ گویا ہم کو آپ جانتے ہی
نہیں اور ہم آپ کو نہیں جانتے۔ ملاحظہ کیجئے یہ ایک دم قطع تعلقی کیوں اور
اچانک بے توجہی کس سبب سے یہ سب اس لئے کہ کہیں فرض ترک نہ ہو جائیں
اور یہ ہم ترین عبادت چھوٹ نہ جائے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سات اشخاص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز اپنے سایہ میں رکھے گا جس
روز کہ خدا تعالیٰ تمہارے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک امام عادل
دوسرا وہ جوان جو اپنی جوانی کو خدا تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے تیسرا
وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔

جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو جب تک مسجد میں واپس نہ جلتے ہیں
رہتا ہے (آخر حدیث تک) لیجئے ان میں سے کتنے شخص کون ہے وہی جس کے
دل کو نماز کا کھٹکا نہیں چھوڑتا۔ یہ جہنم سے مسجد سے نکلتا ہے مگر دل
اس کا مسجد ہی میں رہتا ہے۔ اس کی بے چینی کا سبب دراصل وہ

عتاب الہی ہے جس سے شارع علیہ السلام نے ترک نماز پر ڈرایا ہے
کہ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ

مُعْتَمِدًا فَقَدْ كَفَرَ کہ جس نے جان کر قصد و ارادہ سے نماز چھوڑ دی
وہ کافر ہوا۔ یا آپ کافر مان گویا می سامنے ہے مَنْ كَفَى اللَّهُ وَهُوَ مُضِيعٌ

لِلصَّلَاةِ كَمَنْ نَعَى اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَسَنَاتِهِ کہ جو اللہ سے روز قیامت
اس حال میں ملا کہ وہ نماز کا ضائع کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس

کی کسی نیکی کی پروا نہیں کرے گا۔ یا وہ یہ ارشاد نبوی سن کر بے چین و
بے کل ہے الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے گویا دین کو
ٹوٹھا دیا۔ نیز اس کو یہ لائق مضطرب و پریشان رکھ رہی ہے کہ فرمان

نبوی ہے مِمَّا مَحَ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ۔ یعنی جنت کی کبھی نماز ہے۔
ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور خدا تعالیٰ اسے معافی

چاہے اس دور سے کہہیں گناہوں پر اصرار نہ ہو جائے
فانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے مقدس دین سے نوازا دین اور امر و

نواہی دونوں پر مشتمل تھا یعنی بعض باتوں کا حکم کیا اور بعض سے روکا
 بعض کو عمل میں لانے کے لئے کہا بعض کو عمل میں لانے سے باز رکھا
 انسان بھول چوک غلطی و لغزش فطرت سے لیکر پیدا ہوا ہے دین
 پر جاننے کا اس کے لئے بڑا اہم سوال تھا۔ گناہ سے دامن بچانا اس
 کے لئے سخت مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اس پر مزید کرم فرمایا کہ اس کے
 لئے توبہ کا دروازہ کھول دیا اور اس کی کمزوری کا ایک گونہ علاج نکالا
 حضرت حسن کا کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ
 السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتے آپ کے پاس مبارک باد کے
 لئے آئے اور حضرات جبریل و میکائیل بھی آئے اور دونوں نے
 کہا اے آدم مبارک ہو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما کر آپ کی آنکھوں کو
 کھنڈا کیا حضرت آدم نے جواب دیا اے جبریل اگر اس توبہ کے بعد
 سوال ہوا اور پریشی کا موقع آیا تو پھر میرا کہاں ٹھکانہ ہے اس پر
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اے آدم تم نے اپنی ذریت کو
 مشقت و دلت درخت میں دی اور میں نے ان کو توبہ کا تحفہ دیا اسلئے
 ان میں جو بھی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا ایسی ہی قبول کروں گا
 جس طرح میں نے تمہاری دعا قبول کی ہے اور جو مجھ سے مغفرت
 چاہے گا میں مغفرت کرنے میں نجل سے کام نہیں لوں گا اس لئے
 کہ میں اس کے قریب ہوں دعا قبول کرنے والا ہوں اور اے آدم
 میں توبہ کرنے والوں کو قیامت کے دن خوش خوش اٹھاؤں گا قبروں

سے ہنستے کھل کھلاتے اٹھیں گے اور ان کی دعا مقبول ہوگی۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر بہت جگہ اور مختلف پہلو سے کیا ہے ایک جگہ اپنی ذات کریمی کی شناخت اس طرح کرائی اور فرمایا
 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ يَعْنِي اللّٰهُ
 وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی بدیوں کو معاف
 فرماتا ہے ایک جگہ اس طرح اپنا تعارف کرایا غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ
 التَّوْبِ کہ وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک جگہ توبہ کے
 لئے حکم صادر فرمایا اور سب ہی کو اس حکم میں شامل فرمایا ارشاد ہوا
 وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَةُ الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ۔ یعنی اے مومنو سب
 کے سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ قربان جائیے اس ذات
 کریمی پر کہ اس نے اپنے بندوں پر مہربانیوں کی کیسی بارش فرمائی کہ گناہ
 سے معافی کا راستہ خود ہی بتایا اور ان کی غلطیوں کا علاج خود ہی تجویز
 فرمایا۔

حدیث پاک میں بھی توبہ کا بیان مختلف پیرایوں سے بسط و تفصیل سے
 وارد ہے۔ عدول حکمی اور خلافت ورزی اقامت کی نظر میں ماستحت کی قدر و
 منزلت کو گھٹاتی ہے اس کے درجہ کو گراتی ہے۔

غرض گئی ہوئی آبرو پھر نہیں لوٹتی مگر خداوند قدوس کی رحمت کا کیا
 ٹھکانہ ہے کہ اس نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ خوشخبری
 صاف سنائی التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ لَمْ يَكُنْ لَكَ ذَنْبٌ لَّہ کہ گناہ سے

سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔
 پھر انسان اپنے ماتحت کے گناہ خاص خاص حالات کے ماتحت اور
 کچھ موقع و محل کے تقاضوں سے مجبور ہو کر معاف کرتا ہے مگر دل میں
 کدورت کے اثرات نہیں مٹتے۔ رنجش کا جو ایک گھاؤ دل پر لگ جاتا ہے
 اس کے نشانات باقی رہتے ہیں۔ خداوند برترین یہ بات نہیں وہ توبہ
 قبول کر کے خوش ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ انسان
 اطاعت سے خوش ہوتا ہے بلکہ ہم اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے
 حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشی کی ایک بڑی عمدہ مثال
 سے وضاحت فرمائی ہے کہ فرض کرو ایک شخص حق و دق میدان میں
 چلتے چلتے اتر پڑا ہے اور اس کا کھانا پینا اس کی سواری پر ہے جس
 کو وہ سرہانے باندھ کر سو جاتا ہے جب جاگتا ہے تو سواری
 غائب ہے بھوک پیاس کی شدت ہے سواری کو ادھر ادھر تلاش
 کرتا ہے کہیں نشان نہیں پاتا آخر زندگی سے مایوس ہو کر وہیں آتا
 ہے جہاں سواری کھولی تھی اور اب مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے
 ذرا سی جھپکی لگتی ہے اور پھر جو آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری
 مع کھانے اور پینے کی چیزوں کے سرہانے کھڑی ہے۔ ذرا کوئی انداز
 لگائے کہ اس شخص کی خوشی کا کیا کھانا ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول فرما کر اس انسان سے
 زیادہ خوش ہوتا ہے۔

بلکہ کلام پاک میں تو صاف ہی فرمادیا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ
يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے اور
پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے۔ بلکہ مسلم شریف میں حضرت
ابو ہریرہؓ سے حدیث نقل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا قسم سے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گنا
ہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو مٹا کر دوسری کسی ایسی قوم کو پیدا فرماتا
جو گناہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت چاہتے اور پھر
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا۔ اللہ اکبر کیا عبرت کا مقام ہے جب
خداوند قدوس کی طرف سے بندہ پر ایسے کرم و احسان کے دروازے
کھلے ہوں اور بندہ غلطی پر غلطی کرتے لغزش پر لغزش کرے یعنی ایک غلطی
و لغزش تو یہ کہ ارتکاب گناہ کیا دوسری لغزش و غلطی یہ کہ توبہ اور استغفار
میں دیرنگ و تاخیر کرے آج نہیں کل اور کل نہیں پرسوں یا ابھی نہیں پھر
کرے۔

قدرت اس پر محبت و عذر کے دروازے بند کر رہی ہے اور بخشش
کی راہیں کھول رہی ہے اور یہ اسی طرح غفلت و سستی میں ڈوبا ہوا
ہے۔ بندہ کیا یہ نہیں جانتا کہ گناہ سے فوری بیداری پر اور توبہ نصوحہ
کرنے پر گناہ کبیرہ بھی بفضل خدا اعمال نامہ سے مٹ جاتا ہے اور
گناہ پر جے رہنے سے گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ کی حیثیت سے لیتا ہے۔
گناہ کرنا تو ایک فطری سی چیز ہے انسان جب تک انسانیت کے

جامہ میں ہے اس کا لغزش سے بچنا سخت دشوار ہے لیکن گناہ کر کے
توبہ کی طرف قدم نہ بڑھانا یہ فطری نہیں بلکہ عقلی ہے یہ تقاضائے انسانی
نہیں بلکہ تقاضائے سوئی قسمت ہے۔

چنانچہ حضرت انسؓ سے روایت مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ۔ کہ ہر انسان
خطا کار ہے لیکن خطا کاروں میں بہتر خطا کار وہ ہیں جو خطاؤں کے بعد
توبہ کرنے والے ہیں۔

پھر خطا کار بندہ بڑا شکی اور وہمی ہوتا ہے اور جس طرح خود نیک
عملی میں کمزور ہوتا ہے اسی طرح العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی فیضِ ربانی
میں کمزور خیال کرتا ہے۔ سوچتا ہے کہ میں نے اس قدر بڑے گناہ مکے
ہیں یا اتنے گناہ کئے ہیں یہ کیسے معاف ہوں گے حالانکہ یہ نہیں سمجھتا کہ
گناہ کرنے والے سے گناہ مٹانے والا زیادہ طاقت ور اور زبردست
ہے بھر حال گناہ گار کے اس کھٹکے کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے کلام پاک سے مٹایا اور فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
السَّيِّئَاتِ ثُمَّ لَنْ تُنْفَعُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ لَكُمْ لِقَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَذَبْتُمْ عَنْهُ
وَهُمْ كَذِبٌ أَفْكٌ۔ اگر تم خطائیں اتنی کرو کہ وہ
آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم اپنی خطاؤں پر ندامت اور شرمندگی
محسوس کرو تو البتہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے۔
لہذا بہتر ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کسی دم اور کسی وقت نہ بھولے
گناہ پر اصرار کا موقع نہ آنے دے۔ حضرت سعید بن المسیبؓ کہتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اِنَّهٗ كَانَ لِلّٰہِ اَبْنٌ غَفُوْرٌ اَکْرَمُ اللّٰہِ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں۔ لیکن ادھر سے بار بار گناہ ادھر سے بار بار معافی ادھر سے غلاموں اور نوکر چاکروں کی سی خصلت و عادت ادھر آقاؤں اور سرداروں کی سی پردہ پوشی اور محبت حضرت فضیلؒ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشارت دیجئے گناہگاروں کو کہ اگر انہوں نے گناہ کئے تو میں ان کو معاف کروں گا اور ڈرا دیجئے صدیقین کو کہ اگر میں نے انصاف سے کام لیا اور تم پر عدل چلایا تو تم کو عذاب دوں گا۔

در حقیقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں نجات اور چھٹکارا ہے اور عدل و انصاف میں گرفتاری اور پکڑ ہے۔ بندہ اس قابل کہاں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرے عبادات کے اجر و ثواب کا حقدار بنے اس کے احسانات بے گنتی اور بے شمار اور بندگی عبادتیں گنی گنائیں پھر عبادتیں احسانات الہی کا بدلہ کیسے نہیں دوسرے عبادتیں بھی قصوروں اور کوتاہیوں سے بھری۔ لہذا بندہ کا خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی پیرایا ہوتا ہے۔

حضرت طلق بن حبیبؒ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بندہ پر اس قدر زبردست ہیں کہ بندہ اسے عہدہ براہو نہیں سکتا لیکن بندہ کے لئے یہی بہتر ہے کہ صبح بھی توبہ میں گزارے اور شام بھی توبہ میں گزارے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خطا اور قصور کرنے کے بعد لرز گیا اور کانپ گیا تو اس کا گناہ لوح محفوظ سے مٹا دیا گیا۔ نقل ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی نبی سے کوئی لغزش ہوئی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میری عزت کی قسم اگر اب کے تم نے لغزش کی تو میں تم کو عذاب دوں گا وہ نبی بولے اسے پروردگار تو ہی ہے اور میں ہی ہوں میری عزت کی قسم اگر تو نے مجھ کو لغزش سے نہیں بچایا تو میں تو پھر ہی لغزش کر بیٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی سے بچا لیا۔

اسی سلسلہ میں بزرگان دین نے توبہ کی وضاحت میں جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی ذہن نشین فرمائیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ معیت توبہ کے لئے تین امور کا ہونا لازمی ہے یعنی یہ کہ جو گناہ سرزد ہو چکا ہے اس پر پوری پوری ندامت ہو اور فی الوقت وہ عمل سے نکال دیا گیا ہو اور سخت ارادہ ہو کہ آئندہ وہ اس گناہ کے پاس نہیں پھٹکے گا۔

حضرت ابوعلی دقاقؒ نے فرمایا کہ توبہ کی قسم کی ہوتی ہے ایک توبہ دوسری انا بے یسری اوبہ توبہ عام توبہ ہے کہ فرمایا تو توبوا الی اللہ جمیعاً ایہ المؤمنون انا بہ اولینا اور عزمین کے لئے کہ فرمایا وَجَاءَ بِقُلُوبٍ مَّتَّيْبٍ اور لایا دل رجوع کرنے والا۔ اور اوبہ انبیاء اور رسل کے لئے کہ فرمایا نِعَمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ اَقَابٌ۔ بہت خوب بندہ ہے وہ اور البتہ وہ رجوع کرنے والا ہے۔

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سری علیہ الرحمہ کے پاس گیا

دیکھا کہ فکر مند سے ہیں میں نے پوچھا حضرت کیا ہوا کہا کہ ابھی ایک جوان
آیا افسانے نے توبہ کے بارہ میں مجھ سے پوچھا میں نے کہا توبہ یہ ہے کہ تو
اپنے گناہ کو نہ بھولے تو وہ لگا مجھ سے بحث کرنے کہ نہیں توبہ یہ ہے کہ انسان
اپنا گناہ بھول جائے۔

حضرت جنیدؒ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضرت بات تو جوان کی ٹھیک
ہے کیونکہ توبہ صفائی کا موقع ہے اور صفائی کے موقع پر جفا کو یاد کرنا
یہ بھی ایک جفا ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ سے کسی نے توبہ کے بارے
میں دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ عوام کی توبہ گناہوں سے ہے اور
خواص کی توبہ غفلت سے ہے۔

حضرت بوخاریؒ سے کسی نے توبہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے
کہا کہ توبہ دراصل یہ ہے کہ تم اگر گناہ کو یاد کرو تو تم کو اس کی یاد میں
لطف اور شیرینی نہ معلوم ہو۔

حضرت ابن عمارؒ کا قول ہے کہ توبہ دو قسم کی ہے ایک توبہ انابہ
دوسری توبہ استجابہ توبہ انابہ توبہ کہ بندہ سزا کے خوف سے توبہ کرے
اور توبہ استجابہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے شرمناک توبہ کرے۔ اللہ کر
بزرگوں نے کیا کہتے بیان فرمائے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ کے بے پایاں
کرم و احسان کو دیکھ کر ایک طرف اور اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر
نظر ڈال کر دوسری طرف انسان خود بخود حیا و شرم سے پانی پانی ہو جاتا
ہے اور اس کو اپنے قصوروں سے توبہ کرتے ہی نہیں اس میں شرم کے

خیال کا موقع ہی نہیں۔

خدا اور رسولؐ کے بیان کردہ اور نظر اور مشاہدہ سے
غائب امور کی ہمیشہ تصدیق ہو

فائدہ۔ یہ خدا کا آثار ہوا مقدس دین اور دین کا یہ نایاب و نادر حشر چشمہ
ہدایت قرآن پاک انھیں لوگوں کے لئے باعث ہدایت و رہنمائی اور
سب نصیحت و تہذیب کی جو دین کی بتائی ہوئی غیبی باتوں پر ایسا یقین
رکھتے ہیں جس طرح کوئی مشاہدہ کی چیز پر یقین رکھتا ہے بلکہ اس سے بھی
زائد کیونکہ مشاہدہ میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ گوشت پوست کے حواس
ہمک سکتے ہیں لیکن اللہ رسولؐ کا کلام حقیقت سے درہ برابر نہیں ہٹ
سکتا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع ہی میں اس حقیقت کو
کھول دیا کہ قرآن کریم کن کے لئے چراغ ہدایت ہے اور کن کیلئے نہیں
اور فرمایا قَدْ يَلْمِزُكَ الْمُتَكِبِّينَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہ یہ کتاب را
تسلاتی ہے دُر نے والوں کو جو یقین رکھتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا۔ دین دل
کی آنکھ کھولتا ہے اور اس مادی نظر سے اوجھل چیزوں کو مشاہدہ کی چیزوں
سے زیادہ یقینی بناتا ہے۔

مثلاً آخرت کے جس قدر امور ہیں جن کی مومن کو لائق دلائل گئی ہے
یا ان سے مومن کو ڈرایا گیا ہے وہ سب یوں تو غیبی ہیں یعنی ہمارے
کی رسائی سے خارج ہیں لیکن ایمان کے نور سے یہ نظر کی چیزیں

زائد روشن ہو کر مومن کو دکھتے ہیں اور ان امور کے خیال و تصور سے جسم پر ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ گویا یہ امور نظر کے سامنے موجود ہیں مثلاً آگ کے جلانے کا خوف ہم کو آگ کے پاس نہیں لیجاتا اور اس کے پاس ٹھکنے سے ہم لرزتے اور کانپتے ہیں بلکہ ان افعال سے بھی ہم بچتے ہیں جن سے ہم کو آگ میں پڑ جانے کا خطرہ پیدا ہو۔

لیکن بالکل اسی طرح دوزخ کے وجود پر سچے دل سے یقین لانے والا مومن دوزخ کی آگ سے مرعوب رہتا ہے اور ان کاموں سے بھی بچتا اور گریز کرتا ہے جو دوزخ میں لیجانے کے سبب ہوں یہ سارا کرشمہ اس کے پختہ یقین اور صحیح تصدیق کا ہے کہ جس نے غیبی چیزوں کو عیاں بنا دیا۔ اور بن دیکھی باتوں کو دکھا دیا۔

خانہ کئی بزرگان دین کا یہ قول مشہور ہے **لَوْ كَشَفْنَا لِعِطَاءِ مَا أَرَدْنَا لَيَقْنَأَنَّكَ الْكَرْدِ** کی تباہی ہوئی غیبی باتوں پر سے پردہ ہٹا دیا جائے اور ان کا ان جسمانی آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا جائے تو میرا یقین ذرہ برابر نہ بڑھے۔ دوزخ اگر آنکھ سے دکھا دی جائے تو اس سے دل اسی طرح لرزے جس طرح آج لرزتا ہے اگر جنت کے لہلہاتے باغات مع اپنی نعمتوں کے اس مادی نظر سے دکھا دیئے جائیں تو ان کی لالچ و حرص دل میں اسی قدر رہے جس قدر آج ہے۔ اور اس یقین اور تصدیق جازم کے اثرات بھی ان بزرگوں کے ظاہری حالات پر رونما تھے۔

ربیع بن خثیم جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اکثر آکر رہتے

تھے بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ ایک روز یہ ایک لوہار کی دوکان کے پاس سے
 گزرے اور لوہے کو بھٹی میں تیتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھتے ہی دوزخ کا نقشہ
 آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور اس ہولناک منظر کی تاب نہ لاسکے۔ بیہوش
 ہو کر گر پڑے۔ اور دوسرے دن تک ایسے ہی بے ہوش رہے۔ جب
 ہوش آیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہوئی تھی فرمایا کہ آگ سے
 بھڑکتی ہوئی بھٹی کو دیکھ کر بھڑکتی ہوئی دوزخ یاد آگئی اور گر پڑے ہوئے
 لوہے کو دیکھ کر دوزخی کافرو مشرکوں کا دھیان دل میں سما گیا۔
 اسی طرح کا قصہ حضرت علی بن حسین کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ
 ایک بار نماز پڑھ رہے تھے اور سجدہ میں تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی آپ بدستور
 نماز پڑھتے رہے۔

جب نماز ختم کی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو نماز پڑھتے رہے اور
 ادھر گھر کو آگ نے جلا دیا آپ نے پروا نہیں فرمائی فرمایا ہاں بڑی
 آگ نے چھوٹی آگ سے غافل کر دیا۔
 یہ تھی صحیح تصدیق اور سچا یقین کہ بصارت کی تسلی بصیرت سے حاصل
 تھی۔ غیب شہود میں تبدیل ہو گیا تھا۔ دوسروں کے لئے غیب تھا ان کے
 لئے حضور تھا! اللہ رسول سے جو کچھ سنا گویا آنکھ سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ
 ہر مومن کو یہی تصدیق نصیب فرمائے آمین۔

ذکر الہی کے وقت دل لرزے اور کانپے۔ وعظ و

نصیحت کے وقت نور ایمان بڑھے اور چمکے

فائدہ دل میں ایمان جب رچتا اور پوست ہوتا ہے اور آخرت کے غیبی
امور و دوزخ جنت حساب کتاب میزان و صراط پر یقین مکمل ہوتا ہے
ساتھ ساتھ ایک طرف جلال خداوندی اور اس کی بے پناہ عظمت و بزرگی
کا نقشہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور دوسری طرف رحم و کرم خداوندی
اور اس کے عفو و درگزر کی صفت کا دھیان بھی دل میں جا ہوتا ہے
اور پھر اپنے نفس کی کوتاہیاں اور کمزوریاں بھی ہتھیاک شکل میں نظر کے
سامنے رہتی ہیں تو ان تمام حالات کا فطری تقاضا ہوتا ہے کہ مومن ذکر الہی
سنتے ہی ذکر کے مضمون کے مطابق اثر لیتا ہے۔ اگر ذکر الہی وعید و مہمکیوں
سے پڑے اس میں دوزخ کے حالات ہیں عذاب الہی کے ہولناک بیانات
ہیں تو مومن کا دل کانپتا اور لرزتا ہے۔ بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے
ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ چہرے کا رنگ زردی سو بدل
جاتا ہے دنیا کے امور سے غفلت اور بے رخی پیدا ہو جاتی ہے غرض
ایک محویت اور بے خودی کا سا حال پیدا ہو جاتا ہے۔ ادھر خدا تعالیٰ
کی صفت قہاریت سامنے ہوتی ہے اور ادھر اپنے قصور بہت شکل
میں کھڑے ہوتے ہیں سمجھتا ہے کہ وعیدوں اور مہمکیوں کا نشانہ

بس وہی ہے۔ یہ مومن کے خوف کا رنگ ہے جو ایمان کا ایک رخ ہے۔
 یہ صفت و عیدوں سے ابھرتی ہے اور انسان کو کنپاتی ہے۔ اگر ذکر
 الہی میں وعدے اور خوشخبریاں ہیں نعمتوں سے بھری جنت کے حالات
 ہیں ثواب کے خوش کن واقعات ہیں تو مومن کا دل خوش اور مسرور ہو جاتا
 ہے مارے خوشی کے کھل کھلا اٹھتا ہے۔ چہرے پر خوشی و فرحت کے
 آثار ہوتے ہیں۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صاف اور کھلے الفاظ میں مومنین کی شنا
 کرائی ہے اور فرمایا ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ
 وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا اُنْتِیْتُ عَلَيْهِمْ اٰیٰتُهٗ سَرَّ اَدْتَهُمْ اٰمٰنًا
 وَعَلٰی سَرَّهٖمْ یَتَوَكَّلُوْنَ۔ یعنی ایمان والے وہی ہیں کہ جب ذکر کیا
 جاوے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل اور جب پڑھا جائے
 ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان اور وہ اپنے
 رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ گویا یہ ایمان کی علامت و نشانی ہے کہ جہاں
 ذکر الہی ہو دل اس سے اثر پذیر ہو۔ اللہ کی دھمکیوں کی دل پر چوٹ
 لگے بدن میں خوف دہرا اس کی لہر دوڑ جائے اور جب کلام الہی
 کی آیات بنیات کی تلاوت کی جائے تو ایمان ان کا اور بڑھے یقین
 قوی تر ہو اور ایک ایک لفظ کی تصدیق ہوتی جائے اور ان کا بھروسہ
 پورا اللہ کی ذات پر ہوتا ہے دنیا کی ہر طاقت سے ان کی نظر سٹی
 ہوتی ہے۔ ایک جگہ ان کے بدن کی کیفیت دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں

تَقْشَعْرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ كَالْقُحُورِ هُوتِ
 ہیں اس سے کھال پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ دراصل
 بدن دل کا ترجمان ہے دل کے جذبات کو خود نہیں دیکھتے مگر بدن
 ان کو دکھاتا ہے اور آشکارا کرتا ہے اسلئے جب دل کلام الہی
 اور ذکر خداوندی سے لرزتا ہے کانپتا ہے تو بدن کے رونگٹے
 کھڑے ہوتے ہیں۔ چہرے کے رنگ دروب میں فرق آتا ہے اور
 کبھی بے ہوشی تک طاری ہو جاتی ہے بلکہ بعض وقت تو موت تک
 کے واقعات پیش آجاتے ہیں۔

یہ اختلاف حالات اس بناء پر ہے کہ مومنین کے قلوب میں خوف
 الہی مختلف درجہ کا ہوتا ہے جس قدر خوف الہی دل میں زائد ہوتا ہے اور
 ایمان قوی ہوتا ہے اسی قدر ذکر الہی سے اثر گہرا رونما ہوتا ہے۔ ایک
 حکیم یوں فرما کر مومنین کو بیدار فرمایا اور ان کے ایمان کو گرمایا اَللّٰهُ
 يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ تَقْشَعْرُ قُلُوْبُكُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ يَعْنِيْ كَيْفَ وَقْتُ نَهْنِ
 آيا ایمان والوں کے لئے کہ گر گر ایں ان کے دل اللہ کے ذکر سے
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چونکہ خوف الہی کا بڑا غلبہ تھا
 اسلئے آپ بعض بعض آیات قرآنی پر بے خود ہو جاتے اور گہری محویت
 میں پڑ جاتے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شبکی نماز میں یہ آیت
 پڑھی اِنَّ تَعَذَّبْتُمْ فَاَتَّخِذْكُمْ عِبَادًا لَّكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ
 الْغَفِيْرُ الْحَكِيْمُ۔ یعنی اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے

بند ہے ہیں اور اگر تو ان کی مغفرت فرما دے تو تو عزت والا اور حکمت والا ہے تو آپ اس کے معافی و مطالبہ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ رات بھر اسی آیت کو پڑھتے رہے۔

ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے قرآن مجید پڑھنے کی فرمائش فرمائی تعمیل حکم میں انہوں نے سورہ نساء شروع کی اور جب وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا یعنی پھر کیا حال ہوگا جب بلاویں گئے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا اور بلاویں گے تم کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا۔ تو کہتے ہیں کہ میری نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر پڑی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمایا بس یہیں رک جاؤ۔

حضرت سعید بن جبیرؓ نے ایک بار یہ آیت پڑھی وَأَمَّا نَسُوا الْيَوْمَ أَنَّهُمُ الْكَاذِبُونَ یعنی اے بحرِ موانِ قیامت کے دن فرمانبرداروں سے الگ ہو جاؤ۔ تو آپ صبح تک اسی آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ جب ذکر الہی میں خوشخبریاں اور وعدے ہوں تو مومن کی امید و آرزو کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اس کی نظر اپنے نفس سے ہٹ کر خدا تعالیٰ کی صفت رحیمی و کریمی پر پڑتی ہے اور پھر امید لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے اس کو بھی نعمتوں سے نوازے گا اور بزرگانِ دین اور سلفِ صالحین میں اس کو بھی شمار فرمائے گا۔

بلکہ بعض اہل کشف حضرات پر اس خوشی و مسرت کا یہاں تک اثر ہوا ہے کہ انکے سامنے وہ نعمتیں موجود کر دی گئیں جن کی امیدیں انہوں نے اس وقت باندھی تھیں۔

حضرت ابوسلیمان دارانیؒ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن ثوبانؒ نے اپنے بھائی سے ایک مرتبہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ سحر کا کھانا کھائیں گے بھائی انتظار کرتے رہے مگر آپ نہیں آئے یہاں تک کہ صبح نکل آئی دوسرے دن بھائی نے ان سے شکایت کی کہا حضرت آپ نے وعدہ خلائی فرمائی ہم صبح تک آپ کا انتظار کرتے رہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر یہ وعدہ خلائی کا ذکر نہ چھڑتا تو میں تم سے وہ راز نہ کہتا جس نے مجھ کو تمہارے پاس آنے سے روکا۔ صبح واقعہ یہ ہوا کہ میں نے عشا کی نماز پڑھی اور سوچا کہ تمہاری طرف چلوں مگر دل میں خیال آیا کہ وتر بھی پڑھ لوں موت کا کیا اعتبار ہے ہر وقت سر پر کھڑی ہے کیا پتہ پھر وقت ملے یا نہ ملے۔ لہذا وتر کے لئے کھڑا ہو گیا جب آخر میں دعا کے موقع پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے جنت کا سرسبز اور ہر ابھرا باغ اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ موجود ہے یہ دیکھتے ہی میری نظر اسی پر جم گئی اور اس خوش کن منظر میں ایسا کھو گیا کہ ساری رات گزر گئی اور صبح نکل آئی۔ یہ وہی امیدور جا کا رنگ تھا کہ جنت کی خوشخبریوں پر امید بڑھی اور قوی ہوئی حتیٰ کہ عالم ظہور میں آگئی اور جس چیز کی امید گلائی تھی وہ سامنے آ موجود ہوئی۔

اگر فقر و فاقہ ہو تو توکل و بھروسہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے

فائدہ: دنیا انقلابات کا گھر ہے تغیرات کا گہوارہ ہے اس میں کوئی چیز ایک حال پر قائم نہیں رہتی انسان بھی اسی تغیر و تبدیلی کا شکار ہے کبھی فقیر ہے کبھی غنی کبھی رنجیدہ ہے تو کبھی خوش آج غنی ہے تو کل فقیر آج ہنس رہا ہے کھل کھلا رہا ہے تو کل رو رہا ہے سر پیٹ رہا ہے پھر حال ان تنگی و فراخی کے دوروں میں ان خوشحالی و بدحالی کے حالات میں انسان تنگی اور بدحالی میں بہت ہی بے ثباتی اور کمزوری کا ثبوت دیتا ہے بہت جلد خلا اٹھتا ہے خدا تعالیٰ کی شکایت کرنے لگتا ہے اپنی قسمت گوروں نے لگتا ہے اور پھر خدا کو چھوڑ کر دنیا کی ہر طاقت کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ اپنی عزت بیچنے پر تیار ہو جاتا ہے اور مالک حقیقی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے ہاتھوں ہوتا ہے اور وہ حکمت سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔

وہی انسان کو دیتا ہے اور وہی کسی مصلحت سے چھینتا ہے۔ امیر اور غریبی اسی کے ہاتھ ہے۔ تنگی اور فراخی اسی کے حکم سے ہے۔ امیر میں اس کو چھوڑنا سخت ناشکری ہے غریبی میں اس سے رخ پھیرنا سخت بے عقلی ہے کیونکہ اس کو ناراض کر کے آئندہ فلاح کا دروازہ

اپنے اوپر بند کر لینا ہے۔ غرض مومن فقر و فاقہ میں توکل کے دامن کو کبھی نہ چھوڑے اور جو کچھ مانگے رزاق حقیقی سے مانگے۔

حضرت صہیبؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان عجیب ہے اس کے تمام کام نیکی ہیں اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے یعنی خوشحالی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر اس کے لئے نیکی ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یعنی بدحالی میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لئے نیکی بن جاتا ہے۔ محتاج کی اور تنگ دستی کے ساتھ اگر خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی بھی شامل ہے تو اس قسم کی محتاجی انبیاء علیہم السلام کا شعار ہے صاحبین کا شیوہ ہے قرب الہی حاصل کرنے کا تیز تر و تیز ذریعہ ہے۔ ایمان کی نشانی پس یہی ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کو جس حال میں رکھے صابر و شاکر رہے اور جب مرد جاوے اسے خدا ہی سے چاہے۔

نقل ہے ایک دفعہ ایک شخص کچھ بخشش کی امید میں حضرت عمرؓ کے دروازہ پر جم کر بیٹھ گیا ایک شخص نے اس کو نصیحت کی کہ اے فلاں تو نے عمرؓ کی طرف ہجرت کی ہے یا اللہ کی طرف جا قرآن پڑھ قرآن تجھ کو عمرؓ کے دروازہ سے بے پروا کر دے گا وہ شخص چلایا حضرت عمرؓ نے اس کی تلاش کی تو معلوم ہوا کہ وہ گوشت نشین ہو چکا ہے اور عبادت الہی میں لگا ہوا ہے حضرت عمرؓ اس کے پاس تشریف لیگے

اور فرمایا کہ بھٹی ہم تو تمہاری تلاش میں ہیں اور شتاق ملاقات ہیں تم ہم سے کیوں جدا ہو گئے اُس نے کہا کہ میں نے اب قرآن پڑھ لیا ہے اور اب میں عمر اور آل عمر سے بے نیاز ہوں۔

حضرت عمرؓ بولے خدا تم پر رحم فرمائے ایسی تم نے قرآن میں کیا چیز پائی اُس نے کہا میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھ لی **وَفِي السَّمَاءِ مِثْقَاتُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ** کہ آسمان میں ہے تمہارا رزق اور جس کا تم وعدہ دئے جاتے ہو۔ تو میرا رزق تو آسمان میں ہے اور میں اس کو تلاش کر رہا ہوں زمین میں۔

حضرت عمرؓ اس کی یہ بات سن کر آبدیدہ ہوئے اور فرمایا تم ترجہ کہتے ہو پھر اس کے بعد آپ اس کے پاس آیا کرتے اور اُس کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرتے۔

ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ تنگی اور سختی میں انسان کی نظر امید صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت جے پایاں پر لگی ہو کسی دوسری طاقت سے مدد چاہنے کا تصور تک نہ آئے اور صبر و شکر کو بھی نہ چھوڑا جائے شیطان ایسے اوقات میں انسان کے جذبات سے کھیلتا ہے خدا تعالیٰ سے ہٹا کر ہر طاقت کے سامنے جھکاتا ہے فقر و فاقہ کی بھیانک شکل سامنے لا کر کھڑی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قوت و عظمت کو نظر سے اوجھل کرتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خود بیدار فرمایا ہے اور ارشاد دہوا

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ
مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا يَعْنِي شَيْطَانٌ وَعْدُهُ دیتا ہے تم کو تنگدستی کا اور
حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور
فضل کا۔ شیطاں کے دوسو سوں میں پھنسلے انسان کمزور سے کمزور
حیلہ پر بھروسہ کر لیتا ہے مگر اللہ کی چھپی طاقت سے اپنا اعتماد اٹھا
لیتا ہے۔

ایک عابد کا قصہ مشہور ہے کہ کسی مسجد میں جا بیٹھا امام مسجد نے
اس کو ہر دم عبادت میں مصروف پایا تو اس سے کہا کہ کسب معاش
کے لئے کوئی حیلہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ عابد نے اس کی بات کا کوئی جواب
نہیں دیا۔ تین بار امام نے اس سے یہی کہا اور عابد نے ہر بار جواب سے
خاموشی اختیار کی۔ چوتھی بار عابد بولا کہ مسجد کی پڑوس میں ایک یہودی
ہے اس نے دو روٹیاں روز بھکھو دینے کا ذمہ لیا ہے تب امام نے کہا
کہ ہاں اگر وہ اپنے وعدہ میں سچا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب عبادت میں
لگے رہیے۔

عابد نے اس پر کہا کہ صد افسوس ہے کہ تم امام مسجد ہو اور توحید کی
تم میں اس قدر غامی ہے اور توکل کے تم اتنے کچے ہو۔ ایک یہودی کی
ذمہ داری پر تم کو اطمینان ہو گیا اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری پر تم کو تسلی
نہیں ہوئی۔

اسی طرح مشہور ہے کہ ایک امام مسجد نے اپنے کسی مقتدی کو

پوچھ لیا کہ کہاں سے کھاتے پیتے ہو اس نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ تمہارے پیچھے میں نے جو نماز ادا کی ہے اس کو دہرا لوں پھر جواب دیتا ہوں یعنی تم میں تو کل کی اس قدر مایوس کن خامی نظر آئی کہ تمہارے پیچھے میری نماز کی صحت میں مجھے شک پڑ گیا۔ یہ تھا بررگوں کا توکل اور خدا کی ذات پر سچا بھروسہ اور اعتماد۔

ایسے حالات میں صدقہ و خیرات کے لئے ہاتھ اٹھے جبکہ نخل اور کنجوسی کا پورا پورا امکان ہو

فائدہ انسان کی نیکی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت محبوب ہے مگر تنگی اور سختی کے موقع کی نیکی پروردگار عالم کو بہت ہی پیاری ہے۔ یعنی یہ کہ حالات نامناسب کار ہوں۔ غدرات اور مجبوریوں نے گھیر رکھا ہو۔ فضا اور ماحول نیکی کے مخالف ہو لیکن اگر مومن باس ہمہ مخالف طاقتوں سے لڑ کر نیکی کی طرف قدم بڑھائے اور تقویٰ کی مضبوط رسی کو ہاتھ سے تھامے تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردست اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔

چنانچہ گذشتہ اوراق میں یہ حقیقت آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ آچکی کہ وضو جو ذریعہ اور واسطہ عبادت ہے اس کو مجبوریوں اور تکلیفوں میں گھر کر کیا جائے تو وہ ایک زبردست عبادت بن جاتا ہے کفارہ گناہ کا سبب ہوتا ہے اور فرشتے اس کو اللہ تعالیٰ تک لیجانے کے

لئے آئیں میں جھکڑتے ہیں تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ جو خود ایک زبردست عبادت ہو اور وہ اگر مجبور یوں میں گھر کر انجام دی جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوگا۔ صدقہ و خیرات داد و پیش بخشش و عطا سخاوت و فیاضی کا شمار اللہ کے نزدیک نہایت پسندیدہ عبادات میں ہے اور نیکیوں میں چوٹی کی نیکی ہے۔ حضرت جابرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا (الْأَصْبَرُ وَالسَّامِعُ) کہ صبر و سخاوت۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سخی اللہ سے قریب ہے اور لوگوں سے بھی قریب جنت سے قریب ہے اور دوزخ سے دور۔ اور بخیل اللہ سے دور ہے اور لوگوں سے بھی دور جنت سے دور ہے اور دوزخ سے قریب۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر فراخی کا ہاتھ کھولے ہوئے ہے اس لئے جو بندہ اس کے ساتھ ہم رنگی دکھاتا ہے اور سخاوت کا ہاتھ سب کی طرف دراز رکھتا ہے خدا تعالیٰ کو وہ بہت محبوب ہوتا ہے اور جنت اس کے لئے واجب فرماتا ہے۔ خصوصاً جبکہ سخاوت کے ساتھ وہ اختیار کا ثبوت دے۔ یعنی خود فقر و فاقہ کا شکار ہو محتاجی اور تنگ حالی میں گھرا ہوا ہو مگر جو کچھ ہاتھ میں آئے اس کا مستحق دوسرے کو پہلے اور اپنے کو بعد میں سمجھے چوٹی کی سخاوت

وہی ہے جس میں ایشار کا مظاہرہ بھی ہو یعنی بخشش دینے والا لینے والے سے زیادہ حاجتمند اور ضرورت مند ہو۔ صحابہ کرام کا یہی اخلاقی جوہر تھا جس کی بناء پر قرآن پاک میں ان کی مدح و ثناء آئی اور بایں الفاظ ان کی تعریف فرمائی **وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ** یعنی مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگرچہ ہو ان پر فاقہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مہمان حضو اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کا شانہ نبوت میں مہمانی کے لئے کچھ نہ نکل سکا۔ اتفاق سے ایک انصاری خدمت میں حاضر ہوئے۔ حالات دیکھ کر وہ مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ وہاں بھی کھانا اسی قدر تھا کہ مشکل سے میاں بیوی کو کافی ہو سکے اس میں تیسرے حصہ دار مہمان بھی تشریف لے آئے۔ انصاری نے اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ چراغ بجھا دے۔ اور اب مہمان کے اصرار سے اور اسکی تسلی کے لئے میاں بیوی دونوں تاریکی میں کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے اور خالی کھینچ لیتے۔ حتی کہ مہمان نے کھانا کھا لیا۔ صبح کے وقت جب انصاری موصوف نے خدمت اقدس میں حاضری دی تو انجناب نے فرمایا کہ رات کو تمہارے ایشار کا کارنامہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا اور یہ آیت **وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ** اتری۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں **مَا شَبَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُّتَوَالِيَةٍ حَتَّىٰ فَاسَرَكَ الدُّنْيَا وَكُوشِيْنَا**

لَشَيْعِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا نُؤْتِرُ عَلَى الْفُسْنَاءِ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے دریغے تین دن تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فرماتی ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر سکتے تھے لیکن ہم اپنی جانوں پر ایشیا کرنا کرتے تھے۔ یعنی دوسروں کی حاجتوں کو اپنی حاجت پر مقدم رکھتے تھے۔ یہی ایشیا تھا جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف خلقِ عظیم سے کی اور فرمایا إِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ کہ آپ بلند درجہ خلق پر فائز ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ کہ یا رسول اللہ! کونسا صدقہ سب میں افضل ہے آپ نے فرمایا جُهِدَ الْمَقْلُ وَابْدَأْ بِمَنْ تَقُولُ۔ یعنی تھوڑے مال والے کا زیادہ کوشش کرنا یعنی محنت و مشقت سے جو کچھ حاصل ہو اس میں سے دینا۔ اور ابتداء کر و آن افراد سے جن کا نفقہ تم پر واجب ہے۔

ملاحظہ کیجئے اس حدیث پاک سے محتاج اور تنگ حال کے صدقہ اور خیرات کی کس قدر فضیلت اور برتری ظاہر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس قسم کی سخاوت و بخشش کی مثالیں بے شمار ملتی ہیں صحابہ کرام خود اسے حالات کے ذیل میں بتاتے ہیں لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نَحْمِلُهَا کہ جب صدقہ کی آیت اتری تو ہم مزدوری اور

حالی کا پیشہ کرتے اور اس سے جو کھوڑے سے پیسے ملتے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ صحابہ مجدد ست تھے "مادار تھے لیکن دل میں اجر و ثواب کمانے کا بے پناہ دلولہ اور جوش رکھتے تھے۔ عبادات میں جان کھاتے۔ جانی قربانیوں میں گوشت قربانی لگاتے مگر مالی عبادات میں بھی مذکورہ چیزوں سے کسی سے پیچھے نہ رہتے۔ سچ ہے انھوں نے اللہ سے اجر حاصل کرنے کی راہیں سوچیں ترکیبیں نکالیں وہ نہ خوشحالی میں بہکے نہ بدحالی میں پھٹکے بلکہ ہر حال میں دین پر مٹے۔ جان کو مٹایا مال کو لٹا یا غرض دین کی راہ میں سب کچھ دیا اور سمجھا کہ کچھ نہ دیا ایک ہم ہیں کہ ہم کو اجر و ثواب کھونے کی راہیں یاد ہیں۔ صدقہ و خیرات کے لئے بدحالی تو ایک طرف خوشحالی میں بھی ہاتھ نہیں اکٹھا۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس بکری کی سری بطور ہدیہ آئی انہوں نے یہ اپنے کسی ایسے ساتھی کے پاس بھیج دی جو ان کی نظر میں ان سے زیادہ اس کا حاجت مند تھا۔ وہاں سری پہنچی تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ اپنے سے زیادہ محتاج کے پاس چلتی کر دی آخر سات آدمیوں کے پاس اسی طرح وہ سری گھومتی گھامتی پھر آخر پہلے صاحب کے پاس آگئی۔

حضرت ابوالحسن انطہاکی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ ری کے قریب ایک گاؤں میں تھے ان کے پاس کچھ اوپر نیس آدمی بکریاں وہاں آکر ان سے کھانے کے لئے روٹیاں بہت کم تھیں آخر روٹیوں

کے ٹکڑے کر لئے گئے اور چراغ بجھا دیا گیا اور سب کھانے کے لئے بیٹھ گئے جب دسترخوان اٹھانے کا وقت آیا اور کھانے کا جائزہ لیا گیا تو دیکھا گیا کہ کھانا بدستور موجود ہے معلوم ہوا کہ ہر ایک نے اشیاء کے جذبہ سے اور اپنے ساتھی کی رعایت کرتے ہوئے کھانے سے احتراز کیا اور اس طرح کھانا بدستور رکھا رہا اور کسی نے بھی نہیں کھایا۔

عالم کے آداب

علم کے شغل پر پابندی ہو اور جو علم ہو اس پر عمل بھی ہو

عالم کے لئے مناسب ہے کہ مسائل علمیہ کو اپنے مطالعہ میں رکھے۔ ذہن کو علم سے زیادہ دور ہونے کا موقع نہ دے اس پر ذہن ہول و سیان کا پردہ نہ پڑنے دے۔ علم بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے اور بہت جلد ذہن سے کل جاتا ہے۔

حضرت امینؑ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفۃ الناس انسان کہ علم کی آفت انسان اور بھول چوک ہے۔ یعنی ذرا سی غفلت اور غلطی سے انسان کا انسانہ ہوتا ہے اور سوالوں کی محنت پر مبنی اور سوالوں میں پائی پھرتا ہے لہذا علم کو یاد کرنا اور حفظ کرنا اور اسے یاد رکھنا اور اس کو بھولنے کے لئے ہرگز نہیں دینا۔

موئن کے لئے جس قدر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے اسی قدر اس پر
 عمل کرنا بھی ضروری و لازمی ہے۔ بزرگوں نے علم کو مال و دولت کے
 مشابہہ ٹھہرایا ہے انسان مال کے حصول میں چار مدارج طے کرتا ہے
 تب کہیں جا کر تکمیلی درجہ پر پہنچتا ہے پہلے اس کو حاصل کرتا ہے اور
 اس راہ میں اپنی جان کھاتا ہے پھر حاصل کر کے محتاج کی سہولت سے
 و نجات پاتا ہے دوسروں سے بھی اور بے نیاز ہو جاتا ہے پھر حاصل
 کی ہوئی دولت کو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور اپنی محنت سے خود فائدہ
 اٹھاتا ہے۔ ان تین مرحلوں کے بعد اپنی کمائی ہوئی دولت میں
 دوسروں کا حق بھی جانتا ہے اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا
 ہے پس علم کے تکمیلی پہلو تک پہنچنے میں عالم کو بھی ان چار مرحلوں سے
 گزرنا ہوتا ہے۔ ایک طالب علمی کا دور پھر علم حاصل کرنے اور مکمل
 عالم ہو جانے کا زمانہ پھر اس حاصل کردہ علم سے خود فائدہ اٹھانے
 کا دور یعنی اپنے علم پر پہلے خود عامل ہونا اس کے بھی بعد علم کو دوسروں
 تک پہنچانے کا دور آتا ہے جس میں عالم فیض یاب نہیں فیض رساں
 بنتا ہے جو کچھ ملتا ہے اس کو بانٹتا ہے۔ عالم باعمل کی مثال ایسی
 ہے جیسے سورج کہ خود بھی روشن ہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن
 کرتا ہے یا مثلاً مشک کہ خود بھی خوشبودار ہے اور دوسری اشیاں کو
 بھی خوشبودار بناتا ہے اور عالم بے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے چاقو
 بھری تیز کرنے کی سان کا اوروں کو تیز اور دھار دار بنا کر کاٹنے کے

قابل بنائے اور خود نہ کاٹ سکے۔ یا مثلاً سوئی کہ کپڑے سی سی کمرنگوں
کو ڈھکے اور خود ننگی کی ننگی ہی رہے یا چراغ کی بجی کہ دوسروں کو روشن
کرتی چلتے اور خود جلتی جائے اور فنا ہوتی جائے۔

مُرَانِ خِدَاوندی ہے اَنَا مُرَوْنَ النَّاسِ بِالْبَرِّ وَتَنْسَوْنَ انْفُسَكُمْ
یعنی تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے
ہو۔ دوسروں کی اصلاح کرتے ہو خود کی اصلاح سے غفلت برتتے ہو دوسروں
کو بنانے میں لگے ہو خود بننے کی فکر نہیں رکھتے ہو۔ ایک جگہ ارشاد
فرمایا کَبُرَ مَقَاتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ بڑی بے زاری کی
بات ہے اللہ کے پاس کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو۔ یعنی کہو کیا کرو کیا۔ گویا تمہارا
خود عمل تمہاری بات کی تردید کرے اور تم کو جھٹلائے گا ان تم سے بھلائی
سنیں آنکھیں بھلائی نہ دیکھ سکیں اس سے جاہل دہوکے میں پڑتے ہیں
اور غلط راہ لگتے ہیں وہ عالم کی بات کو چھوڑ کر اس کے عمل کے پیچھے ہوتے
ہیں ایک شخص ایک چیز کھائے اور دوسروں سے کہے کہ تم یہ نہ کھا یا یہ زہر
ہے تو لوگ اس کو چھوٹا جانیں گے اور کہیں گے کہ یہ زہر ہوتا تو خود نہ کھا
اس لئے بجائے نفرت کے لوگوں کو اس کی طرف رغبت ہوگی۔

حدیث پاک میں ہے اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَالِمٌ لَّمْ يَنْفَعْهُ اللّٰهُ بِعِلْمِهِ کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب
اس عالم کو دیا جائے گا جس کو اللہ نے اس کے علم سے نفع نہ پہنچے دیا
ہوگا۔ یا ارشاد نبوی ہے لَا يَكُونُ الْمُرَاعَاةُ حَتَّى يَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلًا۔

کہ آدمی عالم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ یا
فرمان رسالت ہے مَنْ اِنَّهٗ اَدْعٰى عَلٰمًا وَّلَمْ يَزِدْهُدٰى كَثُرَتْ ذُنُوْبُهٗ
اللّٰہُ اِلَّا بَعْدًا کہ جو علم میں پڑھا مگر ہدایت میں نہ بڑھا تو وہ اللہ سے
دور ہی ہوتا گیا۔

حضرت عمرؓ فرمایا کرتے کہ مجھے اس اُمت کے منافق عالم سے بہت
خوف ہے پوچھا گیا حضرت وہ کون فرمایا زبان کا پڑھا لکھا دل و عمل
کا جاہل اور اُن پرہ۔

ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہؓ سے عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنا
چاہتا ہوں مگر ڈر ہے کہ شاید عمل نہ کر سکوں فرمایا کہ اس خطرہ میں حیرا
علم نہ سیکھنا بہتر ہے۔

حضرت ابو دردارؓ نے فرمایا ایک مرتبہ خرابی ہے اس شخص کے لئے
جو علم حاصل نہ کرے اور سات مرتبہ خرابی ہے اس شخص کے لئے جو علم
تو حاصل کرے مگر اس پر عمل نہ کرے۔

عالم ہمیشہ اپنا وقار قائم رکھے تکبر و غرور و دامن بچا اور علم
میں کبھی دعویٰ نہ کرے۔ طالب علم کی تشان فوق او نرمی
روا رکھے اور سرکش کے ساتھ دھیل و مایہ خسر

فائدہ عالم کے لئے ضروری ہے کہ طالب علم کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔

علم کی دولت محبت و پیار شفقت و مرحمت سے اس کے دل میں آثار
ایک شفیق باب کی طرح اس کے نفعوں اور فائدوں کو پیش نظر رکھے
اور ہر برائی اور خطر سے اس کو بچائے۔

چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا اَنَا الْكَفَرُ مِثْلُ ابِوَالِدِ
اَوَّلَادِہ کہ میں تمہارے لئے ایسا ہوں جس طرح ایک باب انہی اولاد کے
لئے ہوتا ہے کہ اس کے نفع کی خاطر جاں مٹاتا ہے تکلیفیں اٹھاتا ہے
طرح طرح کے خطرات جھلکتا ہے مگر اولاد کو کسی کام کا بناتا ہے۔
حضور اقدس نے یہ مثال بھی ہمیں سمجھانے کے لئے دی ورنہ برج پوچھئے
تو استاد کی فضیلت و عظمت باب سے بھی زائد ہے اور اس کا مرتبہ
اور درجہ باب سے کہیں بلند اور اونچا ہے۔ باب جسم کی پرورش کرتا
ہے اور استاد روح کی رہنمائی فانی آرام و آسائش کے اسباب مہیا کرتا
ہے اور استاد سعادت ابدی کی راہوں پر لگاتا ہے لہذا عقل کا
تقاضا ہے کہ استاد باب سے بڑھ کر اپنے شاگرد کے ساتھ نرمی اور
شفقت کا اظہار کرے اور کسی طرح کا تشدد اس کے ساتھ روا نہ رکھے۔
اور انہیں نظریات کا نتیجہ تھا کہ حضور اکرم نے اپنے ہر جان نثار کی
خاطر اپنے آرام و آسائش کو بالائے طاق رکھا اور شفقت و محبت
کے ساتھ اس کو ہر طرح نفع پہنچایا۔

اسی طرح آپ کے جان نثاروں نے حضور اقدس کو باب سے زیادہ
عزیر و پیارا سمجھا بلکہ آپ کی خیر خواہی میں باب ماں اور سائے عزیزوں کو

قربان کیا۔

نا سمجھ اور کند ذہن کو مسئلہ اچھی طرح سمجھانے سے اور اگر
کوئی بات الجھن سے باہر ہو تو بلا تکلف اور بے کھٹکے
کہہ دے کہ اس کو میں نہیں جانتا۔ اور سوال کے
وقت سائل کی طرف سے خلاصی کی زیادہ فکر رہے
بہت سائل کی خلاصی کے

نامہ جب علم نصیب ہوتا ہے عالم کے نام سے انسان شہرت پکڑتا ہو
اور لوگوں کی توجہات کا مرکز بنتا ہے تو ہر شخص اپنی دماغی الجھنوں اور
نہ ہمی پیچیدگیوں کا حل اسی کے پاس آکر ڈھونڈتا ہے اور استفسارات
و سوالات کا اس پر ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایسے وقت عالم اور مفتی
کے ایمان کی قدرت کی طرف سے جانچ ہوتی ہے عام طور سے لوگ
ایسے علم کا پاس رکھتے ہیں خدا کی مرضی کا لحاظ نہیں رکھتے۔ آخرت
خراب ہونے دیتے ہیں نام پر رٹ نہیں لگتے دیتے یعنی مسئلہ کا صحیح
جواب ان کو معلوم ہو یا نہ ہو وہ کچھ نہ کچھ جواب دیتے ہی ملتے ہیں نہ
سند کرتے ہیں کہ کسی اور عالم کا حوالہ دیکر سائل کو اس کے پاس
بھیج دیں ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ فی الوقت لا ینفع من قولی

فیصلہ نہیں تحقیق کے بعد کچھ کہا جاسکتا ہے دونوں امور میں اپنی کچھ
کسر شان جانتے ہیں شریعت کی طرف سے جواب کا یہ طریقہ ناجائز اور
باعث عتاب بتایا گیا ہے۔ بلکہ خاص طور سے ہدایت ہے کہ مسئلہ معلوم
نہ ہونے کی صورت میں عالم بلا حجاب کہہ دے کہ "اس بارے میں میں
کچھ نہیں جانتا" اور یہ فیصلہ طائی و موسیٰ سے نکال دے کہ یہ کہنے
سے اس کی جہالت ظاہر ہوگی نہیں بلکہ اس سے اس کی علمیت او
دیانت ظاہر ہوگی۔

حدیث پاک میں ہے العلم ثلاثہ کتاب ناطق و سنتہ قائمہ
و لا اذیری کہ علم تین قسم کا ہے ایک فیصلہ کن کلام الہی و دوسرا حکم
طریقہ رسول تیسرا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، معلومات کی وقت حسن طرح
بتانا علم ہے اسی طرح عدم معرفت پر نہ بتانا اور اپنی لاعلمی ظاہر
کرنا علم ہے۔

حضرت شعبی کہتے ہیں کہ یہ کہنا "میں نہیں جانتا" اذھا علم ہے اور
جو اللہ کے خوف سے یہ الفاظ ادا کرے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
وہی اجر ملے گا جو معلومات ہوتے ہوئے مسئلہ بتانے پر ملتا۔ کیونکہ
اجر دراصل نفس کشی پر ہے اور جہالت کے اقرار میں بڑی نفس کشی
ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ خود حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ زمین میں سے
اچھی جگہ اور سب سے بڑی جگہ بتائیے آپ نے فرمایا لا اذیری میں نہیں

جانتا جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور اقدس نے ان سے
یہی سوال فرمایا انھوں نے بھی یہی جواب دیا میں نہیں جانتا پھر آخر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ سب سے بہتر قطعات زمین مسجدیں
ہیں اور سب سے بدتر قطعات زمین بازار ہیں۔ تو کس قدر شرم کی بات
ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاادری کہنے میں عار نہ ہو اور آپ
کا ایک امتی یہ کہنے میں عار جانے۔ اور اسی طرح فقار کنبار مثلاً سیفان
ثوری مالک ابن انس احمد بن حنبل فضیل بن عیاض وغیرہم لاادری
نسبت آدری کے زیادہ کہا کرتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں منقول
ہے کہ ایک صحابی سے ایک سوال ہوتا اور وہ صاحب احتیاطاً دوسرے
کا حوالہ دیتے اور وہ صاحب بھی اسی طرح دوسرے کا حوالہ دیتے
تو ایسا اوقات ایک سوال پھر پھر اگر پہلے صاحب کے پاس آجاتا۔
یعنی انہی خلاصی کی زیادہ فکر رکھے سائل کی خلاصی کی اس قدر فکر
نہ ہو۔ سائل تو اپنی الجھن اور کسی کے پاس جا کر بھی دور کر سکتا ہے یا اگر
اسی سے دریافت کرے اور یہ تمام کے پاس میں غلط مسئلہ بتا دے تو
سائل تو پھر بھی عند اللہ قابل مواخذہ نہ ہوگا اور یہ گمراہ کن مفتی قابل
گرفت ہوگا بہر حال سائل کی خلاصی کی تو دورا ہیں مگر مفتی کی
خلاصی کی تو صرف ایک ہی راہ ہے وہ یہ کہ صاف کہہ دے کہ میں نہیں
جانتا۔

حضرت ابو حفص نیساپوری کہتے ہیں کہ سوال کے وقت عالم ہیں

یہ خوف لائے کہ قیامت میں کہیں یہ سوال نہ اٹھ کھڑا ہو کہ تو نے یہ بات کہاں سے بتائی تھی۔

عالم میں تکلف نہ ہو اور اس دلیل کے سننے کے لئے اسکے کان تیار ہوں اور اس کا دل قبول کرنے کے لئے آمادہ جس حق کا ثبوت ملتا ہو خواہ وہ چل کسی دشمن اور مخالف ہی کی طرف کیوں نہ بیس کی گئی ہو

مقدمہ بعض علما کو بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرنے کا بڑا چسکہ ہوتا ہے پھر اس میں حق جوئی نہیں ہوتی بلکہ اپنی حق رکھنی مقصود ہوتی ہے۔ عالم میں یہ عیب گز نہیں ہونا چاہیے۔ مناظرہ اور بحث کی مثال بزرگوں نے پوری عمدہ دی ہے فرمایا ہے کہ اگر کسی گمی ہوئی چیز کی تلاش کی جائے اور مالک کے ہمراہ دوسرے مددگاروں کو مالک اس سے بحث نہیں رکھتا کہ اس کو خود کو وہ چیز ملے یا اس کے کسی ساتھی کو چیز کامل ملے۔ مقصود و مطلوب ہوتا ہے اور وہی باعث مسرت و خوشی ہے اگر مالک کو ملے تو بھی مطلب حل ہے اور اگر دوسرے ساتھی کو ملے تب بھی مطلب حل مالک وہ چیز ملنے پر اپنے ساتھی کا شکر ادا کرتا ہے اور نہایت خوش ہوتا ہے۔ پس یہی صورت مناظرے اور بحث میں ہوتی ہے کہ حق کی تلاش ہوتی ہے چاہے وہ کسی کو بھی

مل جائے اور جس کو مل جائے دوسرے حق جو حضرات کے لئے زیر ہے کہ اس کو بدل و جان قبول کریں اور اپنے ساتھی کا شکریہ ادا کر کے حق کا تہہ لگنے پر خوش ہوں۔

صحابہ کرام کے مباحثے اور مذاکرے اسی نوعیت کے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ خطبہ دے رہے تھے لوگوں کا اجتماع تھا ایک عورت نے برملا آپ کی بات کی تردید کی اور کہا کہ حق یہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں بلکہ حق یہ ہے۔ آپ نے برملا پس و پیش اس کی بات کو مانا اور فرمایا واقعی یہ عورت اپنی رائے میں حق بجانب ہے اور میں حق سے ہٹا ہوا ہوں۔ ایک بار حضرت علیؓ کو کسی نے ایک بات پر ٹوک دیا آپ نے فرمایا بیشک تو ٹھیک کہتا ہے اور میں غلطی پر ہوں اور فرمایا وَتَوَقَّ حَقَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمًا اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔

طالب علم کے آداب

طالب علم سے پہلے اپنے استاد کو سلام کرے اور اس کے سامنے بات چیت نہ کرے جب وہ کھڑا ہو کھڑا ہو جائے اس سے یہ بھی نہ کہے کہ حضرت فلاں شخص تو آپ کی بات کے خلاف کہتا ہے نہ استاد کی مجلس میں اپنے ہم جنس سے کچھ پوچھے۔ استاد جب خطاب کرتا ہو تو نہ ہنسنے نہ مسکرائے اور اسکی رائے کے خلاف کبھی اسکو مشورہ نہ دے۔ جب وہ کھڑا ہو اس کا دامن نہ پکڑے۔

اگر وہ راستہ میں چلتا ہو تو جب تک وہ اپنے گھر پر نہ پہنچ جائے
راستہ میں اس سے کوئی بات نہ پوچھے۔ اگر استاد و تلامذہ اور
کبیدہ خاطر ہو تو سوالات کی کثرت سے اسکو اور رنجیدہ
خاطر نہ کرے

فائدہ۔ یہ ایک گھلاشعائر اسلامی ہے کہ جب مومن مومن سے ملتا ہے یا
آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو السلام علیکم کہہ کر ہدیہ سلامتی ایک
دوسرے کو پیش کیا جاتا ہے۔ گویا ملاقات کا آغاز ایک مبارک دعا
سے ہوتا ہے بات چیت کی ابتداء ایک برگزیدہ سنت سے ہوتی ہے۔
حدیث پاک میں ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق
ہیں جب ملاقات کرے سلام کرے جب دعوت دیجائے اس کو قبول کرے
جب ٹھٹھکے اس کا جواب دے جب بیمار پڑے اس کی مزاج پرسی کرے
اگر مرجائے اس کے جنازہ میں شرکت کرے۔ اور جو اپنے نفس کے لئے
پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے پسند کرے۔ غرض ہر مسلمان
کے جو حقوق دوسرے مسلمان پر ہیں ان میں جب سلام کرنے کا حق شمار
ہو تو استاد تو پھر استاد ہے باب سے بھی زیادہ افضل ہے راہ ہدایت
کا راہنما ہے دینی مقتدا ہے مذہبی پیشوا ہے اس کو سلام کرنا زیادہ
افضل و اولیٰ ہے۔

لہذا شاگرد کا پہلا ادب یہ شمار ہوا کہ وہ اپنے استاد کو
سلام کرے۔ استاد کے سامنے بات

حیت کم کرنے کا ادب بھی استفادہ علمی کی راہ میں بڑا مفید ہے۔ استاد سے فیض لینے میں ہر حال اس امر کی لازمی ضرورت ہے کہ شاگرد ہمہ تن گوش ہو کر ہر شغلہ سے کٹ کر اور ہر دھیان سے پاک ہو کر استاد کی بات پر اپنی پوری توجہ لگا دے استاد کے کلام کو سننے میں کانوں اور دل کی مشغولیت زبردست رخصت اور سنگین رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ آئیے فرمان خداوندی ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰی السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیْدٌ یعنی اس میں نصیحت ہے اس کے لئے جس کے اندر دل ہے یا وہ لگائے کان دل لگا کر گویا قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو خود انسان سمجھنے والا دل رکھتا ہو اور خود سوچے بھلے یا پھر کسی دوسرے کی بات پر کان لگائے اور دل سے پورا پورا متوجہ ہو۔ ورنہ اگر کان کسی اور طرف لگے ہوں اور دل کچھ اور سوچتا ہو تو فائدہ حاصل کرنے کا دروازہ ایک دم بند ہو جاتا ہے اور نصیحت اوقا کا خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان خود بولتا ہے تو کان دوسرے کا کلام سننے سے رک جاتے ہیں اور جب کان نہیں سنیں گے تو دل کیا خاک سمجھے گا۔

لہذا انھیں حقائق کو سامنے رکھ کر شاگرد کا یہ ادب لازمی خیال کیا گیا ہے کہ استاد کے سامنے زبان کو بات چیت سے بند کرے تاکہ یکسوگی سے استاد کی بات کو سن سکے۔ اور استفادہ کی راہ نکل سکے بزرگوں نے کہا ہے کہ انسان استاد کے سامنے اس نرم زمین کے مانند

ہو جائے جو بارش کو قبول کرنے کے لئے بالکل تیار ہو ادھر بارش ہوا اور
ادھر وہ سارے پانی کو اپنے اندر جذب کر لے۔

بس استاد جو کرے اُس کو دیکھے جو کہے اس کو چپ چاپ سنے
اور دم نہ مارے یاد کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب حضرت خضر علیہ السلام
کے ساتھ سفر ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے باصرار اس ادب پر زور دیا
فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِ فَلَا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا یعنی بس اگر تم
میرے ساتھ رہتے ہو تو نہ پوچھو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں جب تک میں
نہ بیان کروں اس کا ذکر لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی کی تاب
نہ لاسکے بیچ میں بولتے گئے آخر اسی بنا پر جدائی تک کی نوبت آئی۔

استاد کے سامنے عاجزی انکساری اور تواضع کا پتلا بن کر بیٹھے
استاد کا پورا پورا وقار اور احتشام دل میں رکھے وہ اُٹھے تو اُٹھے وہ
بیٹھے تو بیٹھے گفتگو کے وقت ہنس کر یا مسکرا کر بد تہذیبی کا ثبوت نہ دے
استاد کی دھجھوٹی اور رضا جوئی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھے اپنی رائے
کو اس کی رائے میں گم کر دے۔ اپنے ارادے کو اس کے ارادے
میں ضم کر دے۔ اس کی بات کو کبھی نہ کاٹے اس کی رائے کو کبھی رو نہ
کرے بلکہ خود کو ایک بیمار جانے اور استاد کو ایک حاذق طبیب جس
طرح میں پیش بیمار اپنے کو طبیب کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کے علاج
میں ہر مخالفت نہیں کرتا اسی طرح سے شاگرد استاد کی بات میں دخل
درمغول نہ دے اور اس کی ہر بات پر ہمہ گیر تسلیم کر لے اور اس کے

مزاج کا بہت لحاظ رکھے وہ اگر اٹھ کھڑا ہو تو اس کا دامن پکڑ کر اس سے سوالات نہ کرے کہ اس حرکت سے اس کے مزاج پر برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اگر وہ راہ میں چلتا ہو تو استفنارات کا سلسلہ راہ میں نہ چھڑے بلکہ رہائش گاہ پر اس کو پہنچے دے جب اس کو پورا اطمینان نصیب ہو تو ازب سے بات کے لئے زبان کھولے۔ اسی طرح اگر استاد کی طبیعت لول ورنجیدہ ہو وہ کبید خاطر اور شکستہ دل ہو تو سوالات کی کثرت سے اس کے دل کو دکھ نہ پہنچائے اس کی طبیعت کو آزار نہ دے۔ ایسے وقت میں استاد کو چھڑنا اور تنگ کرنا انصاف و اخلاق کے خلاف ہے نیز فائدہ اور نفع سے بھی خالی ہے کیونکہ جب ملال و رنج کے باعث ما اکتا جانے اور تھک جانے کے سبب اس کی طبیعت حاضر نہ ہوگی فیض رسانی کی کوئی راہ نہیں نکل سکے گی۔

چنانچہ حضرت علیؑ سے شاگرد کے ہی آداب مجموعی حیثیت سے منقول ہیں ارساد ہے۔ اِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ اَنْ لَا تَكْتُمَ عَلَيْهِ بِالْاَسْوَالِ وَلَا تَعْتَنَّهُ فِي الْجَوَابِ وَلَا تَلْعَنَ عَلَيْهِ اِذَا كَسَلَ وَلَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ اِذَا كَفَسَ وَلَا تُفْشِيَ لَهُ سِرًّا وَلَا تُخَابِتَنَّ اَحَدًا عِنْدَكَ وَلَا تُطْلُبَنَّ عَثَرَتَهُ وَاِنْ زَلَّ سَلَّتْ مَعْدِنَتُهُ وَعَلَيْكَ اَنْ تُؤَخِّرَهُ وَتُعْطِيَهُ لَللَّهِ اِلَى مَا دَامَ يَحْفَظُ امْرَأَهُ تَعَالَى وَلَا تُجْلِسْ اِمَامَهُ وَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَبَقَتْ الْقَوْمَ اِلَى خِدْمَتِهِ

یعنی اسے شاگرد عالم کا حق تجھ پر یہ ہے کہ لو اگر وہ سب سوالات کی پھر بار نہ کرے

جواب میں اس کے ساتھ سختی نہ برتے۔ جب وہ کسمند ہو تو بتانے میں سیر
 اصرار نہ کرے۔ جب وہ پڑھا کر اٹھ کھڑا ہو تو اس کا کپڑا پکڑ کر نہ کھینچے۔
 اس کے بھید کو فاش نہ کرے اس کے روبرو کسی کی غیبت نہ کرے اسکی
 لغزش کی تائید میں نہ رہے اگر لغزش اس سے ہو بھی جائے تو اس کو معذور
 جانے۔ بہر حال اس کی عظمت و وقعت اس وقت تک رکھے جب تک
 وہ اللہ کے حکم کی حفاظت و رعایت رکھے۔ نیز شاگرد استاد سے آگے
 بڑھ کر نہ بیٹھے اور اگر استاد کو کوئی حاجت پیش آئے تو اس کی حاجت
 روائی میں سب سے سبقت لیجانے کی کوشش کرے۔
 حضرت علیؓ کے یہ زین الفاظ ہم نے اسلئے نقل کر دیئے تاکہ ان کو
 آداب متعلم کے سلبیلہ میں معیار اور نمونہ سمجھا جائے۔

قرآن پڑھانے والے کے آداب

نشست و بیچک پر خوف الہی کی حالت طاری ہو۔ کان الفاظ پر لگے ہوں
 سمجھ معانی و مطالب پر جمی ہوں اور رحمت الہی کا انتظار ہو۔ کان متشابھ
 پر لگے ہوں۔ اشارہ وقف تعریف ابتداء اور بیان ہمزہ کا دھیان ہو
 تعلیم عدد و قرآن درستی ادائیگی حروف اور ختم قرآن کے فائدہ و نفع
 کو بھی نہ بھلا میں۔ نو آموز کے ساتھ نرمی ہو کوئی طالب علم اگر غیر حاضر
 ہو تو اس کے بارہ میں استفسار و سوال ہو جب حاضر ہو تو اس کو
 حصول تعلیم کیلئے ابھاریں اور راغب کریں بات چیت کم ہو خود

نماز پڑھنے یا پڑھانے کی تلقین ہو۔

اللہ تعالیٰ سے خوف و ڈر رکھنا اور اس کے عذاب و عتاب سے لرزنا اور کائنات عالم دین کی ممتاز صفت اور اس کا ایک چمکتا ہوا اخلاقی جوہر ہے بلکہ عالم کی تعریف ہی یہ ہے خدا تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ کہ اللہ کے بندوں میں سے عالم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔

تیز زیادہ بات چیت اور وقت بے وقت زبان چلنے سے رکھنا شان علم کے خلاف ہے۔ اس سے دینی وقار کو ٹہ بگٹتا ہے نہ ہی آن بان میں فرق آتا ہے۔ حضرت عمرؓ کا فرمان ہے تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ الشَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ وَالْحِلْمَ کہ علم سیکھو اور علم کیلئے سکون و اطمینان وقار اور خود داری علم اور بردباری بھی سیکھو۔

قرآن پڑھنے والے کے آداب

استاذ کے روبرو عاجزی اور انکساری سے بیٹھے۔ توجہ اور سمجھ میں یکسوئی ہو سر جھکا ہوا اور تلاوت قرآن سے پہلے اجازت چاہی جائے پھر اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر تلاوت کے لئے زبان کھولی جائے اور قرأت سے جب فراغت ہو تو دعا کے مبارک الفاظ زبان ہوں۔
نالکاء تو اضع اور عاجزی ہیئت و شکل میں گفتگو اور بات چیت میں رویہ اور برتاؤ میں نشست و برخاست میں شاگرد کا نہایت اہم اور ضروری شعار ہے

اور دین کے ادب و احترام کی بین نشانی ہے

حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے تَوَاضَعُوا لِمَنْ تَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ وَلِيَتَوَاضَعَ لَكُمْ
مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْكُمْ کہ جس سے تم علم سیکھتے ہو اس کے لئے تم تواضع کرو اور
تواضع کرے تمہارے سامنے وہ جو تم سے علم سیکھتا ہے۔ قرأت سے پہلے اعوذ
پڑھے کیونکہ جب تک شیطان سے جھکنا نہ ملے خواہشات نفسانی سے خلاصی
نہ نصیب ہو برگزیدہ عبادت قرأت قرآن میں انسان کیسے مشغول ہو سکی گی
یکسوئی کیسے حاصل ہو۔ اور شیطان سے نجات حاصل کرنے کے لئے بہترین
ترکیب اعوذ پڑھنا ہے لہذا قرأت سے پہلے اعوذ کے ذریعہ دل و زبان کو
پاک کرے اور کلام پاک کے واسطہ اپنے خالق سے ہمکلامی کا فخر پائے۔
چنانچہ حضرت عزاؓ نے جو صفات ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یعنی جب آپ قرآن پاک پڑھنے
لگیں تو پناہ لیں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ظاہر ہے نیکی کی طرف انسان
اسی وقت آسکتا ہے کہ راہ کی رکاوٹیں دور ہوں بیچ کی خلشیں مٹیں اور
یہ جب رکاوٹیں اور خلشیں شیطان کے ہاتھوں پیدا ہوتی ہیں جو اعوذ کے
ذریعہ انسان سے دور ہوتا ہے۔

بچوں کے استاد کے ادب

پہلے استاد خود اپنی اصلاح کرنے کیونکہ بچوں کی آنکھیں اسی پر لگی
ہوتی ہیں اور ان کے کان اسی کی بات پر لگے ہوتے ہیں جو استاد کے نزدیک

پسندیدہ ہوتا ہے وہی بچوں کی نظر میں پسندیدہ اور عمدہ ہوتا ہے اور جو استاد کی نظر میں بُرا اور زشت ہوتا ہے وہی بچوں کی نگاہ میں نا پسندیدہ ہوتا ہے نشست میں خاموشی اختیار کرے اور ترچھی نظر سے دیکھے اور زیادہ تر ادب رعب اور خوف سے سکھائے نہ مار پیٹ اور سزا و عقاب سے۔ استاد نہ بچوں سے بات چیت کرے کہ وہ اس کے ساتھ گستاخ ہوں نہ انکو خود بات چیت کرنے دے کہ وہ اس کے سامنے بے حجاب ہو جائیں۔ استاد بچوں کے سامنے کسی سے منہسی مراق نہ کرے۔ بچوں کے عطیات سے پرہیز کرے اور جو اسکے سامنے ڈال دیں اس میں تقو سے کالچا نظر رکھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کو اکسانے بھڑکانے کا مادہ مٹائے اور جاسوسی کرنے اور ٹوہ لگانے سے روکے رغبت اور بد گوئی کی خرابیاں انکے دلیں اتارے اور جھوٹ اور چغلی خوری کی نفرت انکی طبیعت میں بٹھائے۔ انکے ساتھ پیش آنے والے امور میں گریہ و بحث کر کے ان پر بار نہ ہو جائے اور ان کے کھر والوں سے مانگ مانگ کر ان کو اپنے سے بد دل نہ کر دے۔ بچوں کو پھارت کی تعلیم دے نماز سکھائے اور اس نجاست کی شناخت بھی کرائے جو ان کو چھوئے۔

نہد۔ بچوں کا استاد ان کے لئے نمونہ اور مثال ہے۔ بچپن نقالی کا دور ہے بچے بڑوں کو جیسا کرتے یا کہتے دیکھتے یا سنتے ہیں ویسا ہی خود بھی کرنے یا کہنے لگتے ہیں۔ ان کی نظر ان کے دماغ سے زیادہ کام کرتی ہے بچوں کا استاد

اگر اچھے اعمال و کردار ان کو دکھائے گا وہ بھی یہی روش اختیار کریں گے
 اعمال و کردار میں سدھر جائیں گے اخلاق میں سنور جائیں گے اور اگر
 استاد بد عملی کا راستہ اختیار کرے گا تو بچے بھی اس کے نشانات قدم پر
 چلیں گے لہذا استاد کے لئے ازلیں ضروری ہے کہ بچوں کو اخلاق
 و کردار کا اچھا نمونہ بتائے ان کے کانوں میں اچھی باتیں ڈالے پھر
 بچوں کو ادب سکھانے کے لئے استاد کا خود بھی باادب ہونا لازمی ہے
 خاموش رہے وقار کو کسی دم نہ چھوڑے اور بچوں پر اپنے رکھ رکھاؤ
 سے ایسا رعب قائم کرے جس سے بچے اس کی مرضی سے کبھی سرنہ
 پھریں اس کے فرمان سے کبھی منہ نہ موڑیں۔ استاد وقت بے وقت
 مار پیٹ اور زرد و کوب سے کام نہ لے یہ عمل بچوں کے حالات پر برا اثر
 ڈالتا ہے۔ اخلاقی پہلو میں یہ خاص امور پیش نظر رکھے۔ غیبت
 اور بد گوئی کا عادی نہ بننے دے بلکہ اس بد عادت کی بُرائی ان کے
 دل میں اتار دے۔ نیز جھوٹ نہ بولنے دے۔ بچے جھوٹ کے طرے
 دلدادہ ہوتے ہیں اور شروع ہی سے اس کے خوگر ہوتے ہیں لہذا اس
 بد عادت کی جڑ بچپن ہی سے کٹنی چاہئے تاکہ آگے جا کر یہ فروغ نہ پکڑ
 جائے۔ پھر نیچے خفاخوری پر بُرے فریفتہ ہوتے ہیں۔ ادھر ادھر
 ادھر کی ادھر لگانے سے بُرے خوش ہوتے ہیں۔ اشاروں میں
 شرموں کو لٹواتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بد دل اور بخبرہ
 خاطر کرتے ہیں لہذا اس بد عادت کی نفرت بھی ان کے دل میں بٹھانا

لابدی ہے۔
نیز نماز کی تعلیم بچوں کو دینا بھی ناگزیر ہے۔ بچپن ہی میں نماز کی عادت
پڑتی ہے تو بڑے پن میں نہیں چھٹی اور نماز کے لئے چونکہ بھارت لازمی ہے
اسلئے بھارت سے واقفیت بھی ان کے لئے ضروری ہے۔

حامل حدیث کے آداب

سچائی اور صدق کلامی کی عادت ڈالنے چھوٹ اور غلط بیانی سے
اجتناب اور پرہیز کرے اور صرف مشہور احادیث کی روایت کرے
اور ثقہ حضرات سے روایت کرنے کی عادت ڈالے
فائدہ۔ منکر اور غیر معتبر احادیث کو ترک کرے۔ سلف میں جو کچھ حالات وقوع
پذیر ہو چکے ہیں ان کو ذکر میں نہ لائے۔ زمانہ کو بچانے، لغزش غلطی اور تحریف
و تبدیلی سے بچتا رہے ہنسی مذاق کو چھوڑے۔ فساد انگیزی اور جھگڑے
برپا کرنے سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کو
نیابت رسول نصیب فرمائی۔ تو واضح اور عاجزی کو اپنا شعار بنائے۔ اور
زیادہ تر وہ احادیث بیان کرے جو عام مسلمانوں کے بیشتر نفع کی ہوں مثلاً
فرائض سنن اور قرآن کریم کے معانی کے آداب وغیرہ۔ نیز وزراء اور اُمراء
کے دروازوں پر جا کر علم کی حرمت و عزت پر شبہ نہ لگائے اس عمل سے علماء
کی توہین ہوتی ہے اور علم کی رولق مٹتی ہے جس حدیث کی اصل سناواقف
ہو اس کی روایت نہ کرے اور ایک حدیث کو دوسری حدیث میں خلط ملط

کرنے سے ڈرتے۔

فائدہ: دین و مذہب کے دو ہی سرچشمے ہیں جن سے دین کی ساری شاخیں جلتی ہیں۔ ایک کتاب اللہ دوسرا سرچشمہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الہی مجزہ ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے تغیر و تبدیلی سے پاک و بری ہے اس کے پاک دامن پر تحریف و تبدیلی کا بد نما داغ نہ کبھی لگانے لگے گا۔ اس کا محافظ خود خدائے برتر ہے اس کا نگران خود صاحب کتاب ہے۔ رب العزت نے اسکی حفاظت کا بار مخلوق کے کندھوں سے اٹھایا۔ اس میں رد و بدل کی انسان میں سے طاقت سلب کر لی گئی۔ البتہ سنت رسول اللہ کا معاملہ پر خطر ہے قدم قدم پر تبدیلی کا ڈر ہے دشمنان اسلام کی نظر اسی پر لگی ہے۔ مخالفین نے صحیح غیر صحیح احادیث کو غلط ملط کرنے کی ان تھک کوششیں کی ہیں۔ ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا ہے کہ کلام رسول میں اپنا کلام ملا کر دین کے شیرازہ کو پاؤں پارہ کر دیں۔

لہذا انھیں حالات کے ماتحت علمائے اسلام نے راویان حدیث و ناقلان سنت پر جانچ کی کسوٹی لگائی پر کھ کے معیار پر کسا کہ کون کیسا ہے اور کون کیسا۔ اور مشک ان حضرات نے اس امر میں ایسی بلیغ کوشش کی کہ بال کی کھال نکال کر رکھ دی جھوٹے کو پتھے سے ممتاز کر کے بتا دیا۔ صحیح احادیث کا ذخیرہ جدا مرتب کیا اور غیر صحیح احادیث کا ذخیرہ جدا۔ اور اب بھی ہر حامل حدیث کے لئے لازمی ہے کہ پتھے جھوٹے میں تمیز کرے نقد راویوں سے روایت لے اور وہ بھی مشہور منکر اور غیر معتبر روایات کو چھوڑے۔

نیز شغل حدیث میں محدث اپنے اس پاک مشغلہ کے وقار و احترام کو
 کبھی بڑھ نہ لگنے دے یعنی ایسی حرکتوں سے قطعی کنارہ کش رہے جو وقار
 علمی کو گھٹانے والی ہوں۔ مثلاً یہ کہ ہنسی مذاق نہ کرے۔ سنجیدگی اور متانت
 کو نہ چھوڑے علم خود ایک ایسی دولت ہے جس پر دنیا کی ہر دولت قربان ہو
 لہذا جو شخص علم کی دولت سے مالا مال ہو اس کے لئے یہ کب زیادہ ہے کہ
 وہ دنیا کے دو تہمندوں کے پاس جا کر اپنی عزت و آبرو کو پائمال کرے علم
 کی شان عظمت کو نیچا دکھائے۔

حضرت سعد بن المسیبؓ کا قول ہے اِذَا سَرَّ أَيْتَمُ الْعَالَمِ لَعْنَةُ الْأُمَمِ
 فَقَوْلُهُمْ کہ جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ ایسوں کے پاس گھسارہتا ہے تو سمجھو
 کہ وہ عالم نہیں چور ہے۔ وہ دین کی آڑ میں دنیا کمارہا ہے مذہب کے بھیس
 میں مال و دولت کا طالب ہے۔

حضرت حسنؓ کہتے ہیں کہ علماء کی سزا یہ ہے کہ ان کا دل مرجاتا ہے اور
 ان کے دل کے مرجانے کی یہ نشانی ہے کہ وہ دنیا کو آخرت کے عمل کے
 ذریعہ طلب کرتے ہیں۔

حضرت یحییٰ بن معاذؓ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَذْهَبُ بَهَاءُ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ
 اِذَا طَلَبَ بَهَاءُ الدُّنْيَا یعنی علم و حکمت سے جب دنیا طلب کی جائے تو
 دونوں کی خوبصورتی اور رونق اڑ جاتی ہے ان کی آن بان میں سرق
 آجاتا ہے۔

طالب حدیث کے ادب

مشہور حدیث لکھے اور غریب یا منکر حدیث نہ لکھے نیز ثقہ راویوں سے روایت کرنے کی پابندی کرے اس کے دل میں اس طلب کا غلبہ نہ ہو کہ وہ حدیث میں اپنے ساتھی سے زیادہ شہرت پکڑ جائے اور اسی طرح حدیث کی مشغولیت اس کو مروت اور نماز سے محروم نہ کر دے۔ رعیت سے بچے اور اجتناب کرے اور استاد کے کلام کو گوش گزار کرنے کے لئے خاموشی اختیار کرے اور محبت کے روبرو سکوت کے عالم میں رہے لکھے ہوئے حصہ کی درستی کے وقت چہرہ پھیر کر میلان کرتا جائے اور یہ نہ کہے کہ میں نے سن لیا حالانکہ اس کے کان نہیں اور نہ لگے ہوں اور اس لئے خاک نہ سنا ہو۔ اور دنیا کی بلندی کو اپنا مقصد نہ بنائے کہ غیر ثقہ سے بھی حدیث لکھ ڈالے اور پابندی رکھے کہ حدیث انہیں اشخاص سے لے جو صلاح و تقویٰ کے بھی مالک ہوں اور حدیث کی معرفت بھی رکھتے ہوں اور ان سے حدیث نہ لکھے جو متقی اور صالح تو ہوں لیکن معرفت حدیث میں ادھورے اور ناقص ہوں۔ ناگوار یہ خلوص کی تلقین ہے اور زیادہ کاری کا السداد مقصود ہے یعنی حدیث کی طلب میں یا اس کے نشر و اشاعت میں دنیا کی کوئی غرض بد نظر نہ ہو۔ بزرگوں نے حدیث دانی کو ریاء کاری سے اس قدر بچایا ہے اور خواہش نفسانی سے اس کو اس درجہ پاک رکھا ہے کہ حضرت بشر بن الحارثؓ

فرماتے ہیں اَنَا شَتَّى اَنْ اَحَدِيْثًا وَّلَوْ ذَهَبَتْ عَنِّي شَهْوَةُ الْحَدِيْثِ
لَحَدَّثْتُ يٰغْنِيْ سِرِّيْ نَفْسِيْ كِيْ خَوَاشٍ هِيَ كِيْ فِيْ حَدِيْثٍ بَيَانٌ كِرْدُوْنَ اَكْرِيْهِ خَوَاشٍ
مِيْرے دل میں نہ ہوتی تو میں ضرور حدیث بیان کرتا۔ گویا اپنے نفس کی خوشنودی
نہیں چاہتے بلکہ خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں اسی طرح دوسرے
بزرگوں کا قول ہے کہ جب تو حدیث بیان کرنے کی خواہش رکھے تو
خاموش رہ اور جب یہ خواہش نہ ہو تو حدیث بیان کر۔

حضرت ثوریؒ فرماتے ہیں فِتْنَةُ الْحَدِيْثِ اَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْاَهْلِ
وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ۔ کہ حدیث کا فتنہ اہل مال اور اولاد سے بڑھ کر ہے
حضرت ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ یہ علم (کتاب و سنت کا علم) دین ہے
پس جب تم اس کو حاصل کرو تو یہ دیکھ لو کہ کس سے اپنا دین حاصل کر رہے
ہو (مسلم) حقیقت میں آنکھیں کھول کر دل و دماغ کو ہوش میں رکھ کر
عالم و محدث کی پرکھ کرے صحیح انتخاب عمل میں لائے غلط انتخاب دین کی
پر باد ی ہے مذہب کی تباہی ہے۔ اور بے پناہ نقصان و خسارہ ہے۔
لہذا اس امر میں طالب حدیث دونوں امور دیکھے یعنی یہ کہ محدث میں نینداری
بھی ہو اور معرفت حدیث بھی کافی ہو۔ دینداری نہ ہونے سے برکت اُڑتی
ہے معرفت کی حامی سے ہدایت گم ہوتی ہے۔

کاتب و محرر کے اداب

خوش نویس اور خوش خط ہو قلم کی تراش اچھی ہو اعراب لفظ خوب ہو۔

حساب کی معرفت ہو۔ رہائے میں بختگی اور استواری ہو۔ خوش پوشاک ہو۔
خوشبور کھتا ہو۔ اہل اختیار و بیرون کے حالات کی معرفت ہو اور
اصرار کے ساتھ مطالبات سے سخت پرہیز ہو اور خراج کا پورا علم ہو۔
نرم برتاؤ ہو اور عوام الناس سے پوری واقفیت ہو۔ خوشی اور بے باکی
سے اجتناب ہو۔ مروءت کا استعمال ہو۔ حرام سے گریز ہو۔ حسن خلق اور
بسندیدہ برتاؤ ہو۔ دولت سے پوری حفاظت ہو۔ مجلسوں میں گندی
گفتگو سے پرہیز ہو۔ گفتگو اور مذاق و دل لگی سے اجتناب ہو خواص و
اہل و عیال سے نرمی ہو۔

نامہ۔ اس بیان میں وہ آداب جمع کئے ہیں جن کا ہونا ایک کاتب میں ناگزیر
ہے۔ یعنی ہنر و شکل میں معقولیت ہو پوشش و لباس میں لطافت و پاکیزگی
ہو۔ تاریخی واقعات اور گزشتہ وزراء کے حالات پر عبور ہو۔ اخلاق پسندیدہ
ہوں۔ معاملات خوشگوار ہوں۔ دولت سے نفرت ہو زبان کی لغویت سے
پرہیز ہو ٹھٹھاہنسی مذاق یا چھوڑا پن نہ ہو بلکہ متانت و سنجیدگی ہو اور اپنوں
اور پرانیوں کے ساتھ خوش اطواری سے میل ملاپ ہو۔ وغیرہ وغیرہ

واعظ کے آداب

واعظ تکبر اور فخر سے دامن بچائے اپنے سردار اور آقا سے ہمیشہ
شرم و حیا محسوس کرے فاقہ کا اظہار صرف اپنے خالق سے کرے۔
نامعین کے نفع و فائدہ کی بہت ہی گہری خواہش رکھے۔ اپنے نفس

کے عیب معلوم کرنے کے لئے اس سے بدظن رہے۔ سامعین پر سلامتی کی نظر ڈالے اور انکی باطنی دیانت پر اچھا عقیدہ رکھے اور حفاظت چاہئے میں ان سے کوئی امید نہ لگائے۔ ادب سکھانے میں نرمی برتے۔ اور نوآموز کے ساتھ خاص شفقت سے کام لے۔ اور جس کام کا سامعین سے تقاضا کرے اس پر پورا عقیدہ رکھتے تاکہ اس کی کہی ہوئی بات لوگوں کے لئے نفع بخش ہو۔

خطبہ و خط و نصیحت تنبیہ و ہدایت اسی وقت اپنا اثر دکھاتی ہے کہ سامعین سے ہر قسم کی غرض و ملاوٹ ہٹائی جائے بے لوث اور بے غرض ہو کر ان کے سامنے زبان ہدایت یا ممانعت کھولے۔ اگر غرض رکھے گا تو یا تو اس کو ہدایت کی سرسے جرات ہی نہیں ہوگی یا اگر جرات کرے گا بھی تو اپنی غرض کا پاس رکھتے ہوئے اسی قدر رکھے گا جس سے سامعین کے جذبات میں کھین نہ لگے اور پھر اس سے اس کی غرض میں فرق نہ آئے۔ اور اسی عمل سے اس کی بات میں اثر جاتا رہے گا۔ اور اس کے الفاظ بے جان ہو کر رہ جائیں گے۔ ہر رکان دین سے ایک قصہ منقول ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک بلی تھی وہ اس کے لئے پروں کے ایک قصائی سے پیچھے لاکر کھلایا کرتا تھا۔ اتفاق سے اس شخص نے قصائی میں کوئی دینی اور مذہبی عیب دیکھا اور چاہا کہ اس سے کچھ کہے مگر اپنی غرض پر بھی نظر ڈالی لہذا گھر گیا اور بلی کو گھر سے نکال دیا اور پھر ایک قصائی کو گھل کر ہدایت کی۔ قصائی نے ہدایت سن کر کہا کہ اچھا اب بھگوان بلی کے لئے پیچھے

نہیں دیا کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اس دھکی کی روک تھام میں پہلے ہی گھبرا کر آیا ہوں کہ بلی کو گھر سے نکال دیا ہے اور غرض کا رشتہ پہلے ہی سے کاٹ دیا ہے اگر میں تجھ سے کوئی حاجت رکھتا ہوتا تو یہ تیری دھکی تجھ پر کچھ اثر کرتی۔

غرض کا ارتکاب کرنا بیشک عیب ہے لیکن کسی کا اس کو سختی سے روکنا اور درستی سے اس کا انتہا کرنا یہ اس کا عیب ہے جو نصیحت و ہدایت کے مفاد کو ختم کرتا ہے اور ہدایت کنندہ کا عیب مجدد اکھوتا ہے یہی نے شعب الایمان میں عمرو بن شعیب کے طریق سے روایت کی ہے
 مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ فَلْيُكْمَلْهُ مَوْهٍ بِمَعْرُوفٍ ۚ کہ جو اچھائی کا حکم دے تو اس کا حکم بھی اچھائی کے ساتھ مونا چاہیے۔ ایک بار ایک شخص نے مامون کو سختی اور درستی سے کسی امر میں سمجھایا۔ مامون نے اس سے کہا کہ اسے شخص نرمی برت البتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایسے کو جو تجھ سے اچھا تھا ایسے کی طرف جو تجھ سے بُرا تھا اور پھر بھی نرمی کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا
 فَقُولَہُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّہُ تَذَكُّرٌ ۚ یعنی پس کہو اس سے نرم بات شاید وہ سوچے یا ڈرے۔ یہ وہ وقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بھی دشمن تھا اور خدا کے برگزیدہ رسول کا بھی دین کی پیغام رسانی میں اس کے ساتھ جس قدر سختی برتی جاتی اس کا وہ سزاوار تھا لیکن نہیں چونکہ اشاعت

دین کی راہ میں درشتی سخت عیب ہے اس لئے اس سے خاص طور سے روکا گیا اور ہدایت کی گئی کہ آپ اپنے اور ہمارے دشمن کے پاس جاتا تو رہے ہیں لیکن بات میں گرمی اور شدت مزاج میں تیزی اور حدت نہ پیدا ہو جائے بلکہ محبت بھرے الفاظ میں ٹھنڈے مزاج سے اللہ کا پیغام اس تک پہنچائیں ممکن ہے اس کی عقل ٹھکانے آجائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ لہذا واعظ کی تبلیغ و نصیحت کا رنگ حضرات انبیاء علیہم السلام سے ملتا جلتا ہونا چاہئے۔

حادث بن سلمہ کہتے ہیں کہ صلہ بن اشیم کے پاس سے ایک آدمی گذرا جس کا پائتجاہ ٹخنوں سے نیچا لٹکا ہوا تھا آپ کے ساتھیوں نے چاہا کہ سختی سے اس امر پر اس کی گرفت کریں مگر حضرت صلہ نے فرمایا تم چھوڑو اس کو نصیحت کرنے کے لئے میں کافی ہوں آپ نے اس سے فرمایا بیٹھے ہماری تم سے ایک حاجت ہے وہ بولا چچا وہ کیا حاجت ہے آپ نے فرمایا ہمیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے پائتجاہ کو ذرا اٹکھا لو اس نے کہا بہت اچھا ہر پائی آپ کی یہ کہہ کر اس نے اپنا پائتجاہ ٹخنوں سے اٹھا کر لیا۔ اس کے بعد حضرت صلہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم اس کو نصیحت کرتے ہیں اس کے ساتھ درشتی سے پیش آتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ ایسا کرنے سے انکار کرتا اور تم کو گالی دیتا۔

وعظ سننے والے کے آداب

عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو خاکساری اور فروتنی کا وتیرہ ہو۔ سینہ کدورت سے خالی ہو و باغ بدگمانی سے پاک ہو۔ بات پر پورا اعتقاد ہو۔ ہمیشہ خاموشی کی عادت ہو مزاج میں تبدیلی کم ہو ارادہ میں انتشار و تذبذب نہ ہو ہمت لگانے کا مادہ نہ ہو۔

فائدہ وعظ سننے والے میں جو کچھ آداب بتائے گئے ہیں ان کے بغیر وعظ نصیحت کا فائدہ منقود ہوتا ہے۔ اگر عاجزی اور فروتنی نہ ہوگی واعظ کی طرف سے فیضان بند ہو جائے گا استفادہ کی راہ مسدود ہو جائے گی واعظ جو نصیحت حاصل کرنے والے سے بلند مرتبہ اور عالی درجہ ہوتا ہے وہ مانند بلندی اور فراز کے ہے اور نصیحت کا طلب کار مثل شیب وستی کے جس طرح بلندی سے شیب کی جانب اسی قدر تیزی سے پانی کی روانی ہوتی ہے جس قدر زیادہ شیب ہوتی ہے اسی طرح فیضان کی حالت ہے کہ وہ بھی مطابق عاجزی و فروتنی طالب نصیحت کی طرف چلتا اور رواں ہوتا ہے۔

نیز اگر طالب نصیحت واعظ سے بذہن اور بد عقیدہ ہو اس کی نظر اس کے عیبوں پر لگی ہو تو طالب کی طبیعت کبھی واعظ کی طرف متوجہ نہیں ہوگی بلکہ اس سے گریز کرے گی۔ اس کی بات کو اس کان سے سننے کا اور اس کان سے اڑائے گا کان کہیں لگے ہوں گے اور دل کہیں

ہوگا۔ کانوں سے سنی بات دل میں جگہ نہیں لیگی۔

عابد و زاہد کے آداب

وقت عبادت مخصوص ہو ورنہ وظیفہ قابل فہم ہو۔ کلام اوقات پر بٹا ہوا انسویہ ہوں خشوع و خضوع کی کیفیت ہر دم اور ہر وقت طاری ہو۔ نظری ہو دل پر بندش اور پابندی ہو۔ فکر دین پر لگی ہو وقت پر پوری توجہ رہے۔ ہمیشہ روزہ دار ہو ہمیشہ شب بیدار ہو اپنے گھر میں بھی تقویٰ پر پابند رہے کھانے اور پینے میں کمی کا عادی ہو ہر وقت موت کے کھٹکے میں رہے ساتھیوں اور دوستوں سے کنارہ کش رہے۔ خواہشات کا تارک ہو نمازوں کا محافظ ہو اپنے حال کے گھٹنے بڑھنے کو خوب جانتا اور پہچانتا ہو۔ اس کا خود کو جانتا اس کو دوسروں کے جاننے سے بے نیاز کر دے۔

نکدہ: فکر کا دین پر لگنا یہ کہ اپنے دین کی حالت پر ہر وقت جانچ پڑتال رکھے اس دیکھ بھال سے غافل نہ ہو کہ وہ اپنے اعضاء بدنی سے گناہ کما رہا ہے یا اجر و ثواب ہر روز اپنا حساب لے لیا کرے اور اس فکر کو کبھی مٹنے نہ دے اور بدن کو عمل خیر سے سست نہ پڑنے دے جس طرح ایک تاجرون ختم ہونے پر اپنی یومیہ تجارت کا حساب لگاتا ہے کہ آج مثلاً اس نے کیا کمایا اور کتنا کمایا یا کھویا تو کتنا کھویا پس اسی طرح دین کی حالت پر بھی انسان کڑی نظر رکھے۔ اس ادب کی تفصیل محاسبہ کے تحت

پھیلے اور اراق میں گذر چکی ہے وہیں مطالعہ فرمائیں۔

کھانے پینے میں کمی کرنا اور پیٹ بھر کر اور خوب سیر ہو کر نہ کھانا جسمانی اور روحانی پھلوؤں سے نہایت مفید اور نفع بخش عمل ہے جسم کو سکھ و آرام سے رکھتا ہے صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ اعضا و بدنی میں کسمندی اور سستی نہیں آنے دیتا بدھ مضمی اور دیگر بیماریوں کی بڑکاشت ہے۔ نیز دینی اور مذہبی پہلو سے بھی اس عمل کی بڑی تعریف آئی ہے اور روح کے لئے بھی یہ عمل بیش از بیش فوائد اپنے اندر رکھتا ہے بسیار خوری عبادات سے انسان کو قاصر رکھتی ہے طبیعت کو کند بناتی ہے جذبات کو ٹھنڈا کرتی ہے معرفت الہی کی فکر کو ماند بناتی ہے۔ اس لئے حدیث پاک میں ہے اَطْوَلُ النَّاسِ جَوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا کہ قیامت کے دن سب انسانوں میں زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرا رہا ہوگا۔ حضرت عمرؓ کا قول گرامی ہے آيَا كُمُ وَالْبَطْنَةُ فَإِنَّهَا ثَقُلَتْ فِي الْحَيَاةِ نَتْنٌ فِي الْمَمَاتِ کہ شکم پری سے بہت بچو یہ زندگی میں بار آور بوجھ ہے اور مرنے پر سڑنا اور بدبودار ہونا ہے۔

حضرت شفیق بلخیؒ نے فرمایا عبادت ایک پیشہ ہے جس کی دکان تنہائی ہے اور جس کا اوزار بھوک اور خالی پیٹ ہے۔

حضرت لقمانؑ نے اپنے صاحبزادہ کو سمجھایا کہ اے بیٹے اگر تو نے معدہ پر کر لیا تو تیری فکر سوچائیکلی تیری حکمت گونچی ہو جائے گی اور تیرے اعضائے بدنی عبادت سے تھک کر بیٹھ رہیں گے۔

چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دنیا کے خزانے پیش کئے گئے تو آپ نے ان کو ناپسند فرمایا اور فرمایا اَلْاَوَّلُ اَجْوَعُ يَوْمًا وَالثَّانِي اَشْبَعُ يَوْمًا فَادْجَعْتُ صَبْرًا وَتَضَرَّعْتُ وَادْجَعْتُ شُكْرًا۔ یعنی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میں بھوکا رہوں ایک دن اور پیٹ بھروں ایک دن جب بھوکا رہوں صبر کروں اور گڑ گڑاؤں اور جب پیٹ بھروں تو شکر کروں۔

حضرت شبلیؒ کا قول ہے کہ میں جب بھی بھوکا رہا مجھ پر حکمت کا وہ دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا

ابو سلیمان درانیؒ کا کہنا ہے کہ مجھے عبادت اسی وقت لذیذ تر معلوم ہوئی جبکہ میرا پیٹ پیچھے سے لگا ہوا ہو نیز بھوکا رہنے سے بھوکوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ پیاسا رہنے سے پیاسوں پر دل دکھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھوکے رہتے اور آپ سے کہا جاتا کہ حضرت آپ کے پاس تو زمین کے خزانے ہیں آپ فرماتے کہ مجھ کو یہ در ہے کہ میں پیٹ بھروں اور بھوکے کا حال بھول جاؤں۔ پھر انسان پیاس سے وہ پیاس یاد کرے جو میدان قیامت میں سب کو لاحق ہوگی اور بھوک سے دوزخیوں کی بھوک کا خیال دماغ میں لائے اور اللہ کے خوف سے ڈرے اور کانے۔

نبردگروں نے نفس کو مچانے والے جانور سے تشبیہ دی ہے کہ اس کو اگر پوری غذائی تو اس کا مچلنا اور زائید ہوگا اور یہ بے قابو ہو کر ہاتھ سے نکل جائے گا۔

غذا کم ملنے پر یہ قابو اور بس میں رہے گا۔

حضرت عائشہؓ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
 اول بدعت جو جاری ہوئی وہ یہی ہے کہ لوگ پیٹ بھرنے لگے اور جب ان
 کا پیٹ بھرنے لگا تو ان کے نفس ٹھٹھکنے لگے اور بے قابو ہو گئے۔ پھر پیٹ کا
 اقتدار شرم گاہ پر بھی ہے اور زبان پر بھی جن سے گناہوں کے طوفان اٹھتے
 ہیں۔ بھوکے زبان کم چلتی ہے انسان بد گوئی بکواس گالم گلوچ غیبت
 چغلی خوری وغیرہ سے بچتا ہے۔ تیز نیند کم آتی ہے شب بیداری میں بڑی
 مدد ملتی ہے تہجد گزاری میں آسانی رہتی ہے۔ بعض بزرگوں سے اس
 طرح منقول ہے کہ جب ان کے سامنے کھانا آیا تو فرمایا اے مریدو! کی
 جماعت زیادہ نہ کھاؤ ورنہ زیادہ پانی پیو جب زیادہ پانی پیو گے تو زیادہ
 سو گے جب زیادہ سو گے تو گوٹے میں پڑو گے۔ بسیار خوری کے نتائج
 یہ بھی ہیں کہ اختلام کی شکایت بڑھ جاتی ہے اور اختلام بہت سے دینی
 کاموں میں رخنہ ڈالتا ہے نماز قضا کرتا ہے صحت کو گراتا ہے وغیرہ وغیرہ
 اس لئے حضرت ابوسلیمان دارانی نے فرمایا ہے **الْمَحْتَدُّ عَقُوبَةُ** کہ
 اختلام ایک سزا اور عتاب ہے۔ علاوہ ازیں بسیار خوری کہنے کو تو ایک عمل
 ہے لیکن بیشتر اعمال کا گھر ہے۔ اول تو زیادہ خوراک کے فراہم کرنے میں
 زیادہ ہی وقت لگے گا پھر کھانے میں زیادہ وقت پھر کثرت سے پانی میں
 زیادہ وقت پھر ہاتھ دھونا۔ خلال کرنا۔ بہر حال بھڑوں کا ایک دروازہ
 کھل جاتا ہے مشغولیتوں کی ایک راہ نکل آتی ہے اور اللہ کے بندوں

کے نزدیک زندگی کے ایک ایک لمحہ کی قدر ہے۔

حضرت سرئی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جرجانیؑ سے ملاقات کی تو کیا دیکھا کہ آپ کے پاس سستو بندھے ہوئے ہیں عرض کیا حضرت یہ کیا کیا روٹی دستیاب نہیں فرمایا کہ میں نے اندازہ لگالیا کہ روٹی چبانے میں ستر لسیعوں کے برابر وقت لگتا ہے اسلئے برسوں سے روٹی نہیں کھاتی ہے اور روٹی چبانے کا وقت بچا کر تسبیح خوانی میں لگا دیا ہے۔ نیز بسیار خوری کے ساتھ بسا اوقات حرام خوری بھی چلتی ہے۔ جو زیادہ کھاتے گا وہ زیادہ پیسہ جمع کرے گا اور زیادہ پیسہ کے لئے حرام و حلال کی تمیز اٹھائے گا اچھے برے کا فرق مٹا دے گا۔ چیزیں گراں ہوں گی تو جان پریشانی گوارا نہیں کرے گا بلکہ دین کی بربادی گوارا کرے گا۔ حرام مال کہیں نہ کہیں سے لائے گا اور خوب کھائے گا خوب اڑائے گا۔ اور پیٹ کے غار کو ہر صورت بھرے گا۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ لوگوں سے ترکاریوں اور سبزیوں کا بھاؤ دریافت فرماتے لوگ کہتے حضرت بھت گراں ہیں فرماتے تو اچھا ان کو چھوڑ کر ان کو ارزاں کرو۔

گوشہ نشینی کے اداب

گوشہ نشین دین کا عالم ہو نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج وغیرہ کے مسائل سے خوب واقف ہو اور غفلت میں یہ اعتقاد ہو کہ لوگ اس کے خود کے

شہر سے بیچ جائیں یہ نہیں کہ وہ لوگوں کے شہر سے بیچ جائے۔ مومنین کی مجلسوں
 پنج وقتہ جماعتوں اور جنازہ کی نمازوں میں شرکت کرے اور عبادت کو بھی
 جایا کرے۔ مگر لوگوں کی باتوں میں اپنے کو نہ لگائے اور ایسی بات لوگوں
 سے دریافت نہ کرے جس سے اس کے دل پر برا اثر پڑتا نظر آئے لوگوں کے
 عیال پر نظر نہ ڈالے یہاں تک کہ اپنے پروسی سے بھی کوئی حاجت نہ رکھے۔
 اپنے اوقات کو تین حصوں پر بانٹ دے۔ یا تو نماز پڑھے درس دے اور
 اس کو غنیمت جانے یا کتابوں کا مطالعہ کرے اور علم حاصل کرے اور یا سو
 جائے اور سب غلشوں سے نجات پائے۔ ہمیشہ ذکر کرے کثرت سے شکر
 کرے اور بس اسی پر اپنا کام ختم کرے اور اگر اس کے اہل و عیال بھی ہوں
 تو ان سے بھی بات حجت کرے۔ اور گوشہ نشینی کی کوشش کرتا رہے یہاں
 تک کہ پورا عزلت نشین ہو جائے۔

تاملہ۔ گوشہ نشینی انسان کو بے شمار فائدے بخشی ہے اور بے شمار نقصانات
 سے بچاتی ہے احادیث بھی اس کی توصیف سے پر ہیں اور بزرگان دین کے
 اقوال بھی اس کی مدح و ثناء میں لاتعداد مشہور ہیں

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عامر الجعفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے پوچھا یا رسول اللہ ما الخلاء۔ کہ یا رسول اللہ نجات کا راستہ کیا ہے
 آپ نے فرمایا یسبحک بیتی و امسک علیک لسانک و ابک علی
 خطیتک یعنی گھر میں بیٹھے اللہ کی عبادت کئے جاؤ اپنی زبان کو قابو
 میں رکھو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ کونسا

آدمی سب میں اچھا ہے آپ نے فرمایا وہ مومن جو جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون کو فرمایا وہ آدمی جو کسی گھائی میں اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور اپنی بُرائی کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دے نیز عزت نشینی کے لئے علم حاصل کرنا بھی ازیں ضروری ہے۔ مسائل فقہیہ سے واقف ہونا بھی لازمی ہے۔ جاہل گوشہ نشینی اختیار کرے گا اپنے اوقات کو ضائع کرے گا۔ انہی من مانی عبادات کو اکارت کھوئے گا۔ حضرت امام بخاری اور دیگر علما حضرات نے صاف فرمایا ہے "تفقه ثم اعتزل" کہ پہلے

فقہہ پڑھو پھر عزت نشین بنو۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ زندگی کا کچھ حصہ گوشہ نشینی میں بھی لگاؤ۔ ابن مسریؒ کا قول ہے کہ عزت بھی ایک عبادت ہے۔ ابوالربیع الزاہدیؒ نے حضرت داؤد طائیؑ سے نصیحت کا مطالعہ کیا آپ نے فرمایا صُمِّ عَنِ الدُّنْيَا وَاجْعَلْ فِطْرَكَ الْآخِرَةَ دُنْيَا سے روزہ رکھ اور آخرت سے جا کر کھول۔ یعنی لوگوں کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جا اور آخرت میں جا کر بس اللہ سے جا مل۔ پھر فرمایا وَفِّرْ مِنَ النَّاسِ فِرَارًا مِنَ الْأَسَدِ۔ یعنی لوگوں سے ایسا بھاگ جس طرح تو شیر سے بھاگتا ہے۔

حضرت وہبؒ نے فرمایا حکمت کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی میں ہیں اور ایک حصہ گوشہ نشینی میں۔ سفیان ثوریؒ کہا کرتے یہ وقت سکوت کا ہے اور گھر میں بیٹھ رہنے کا۔

پنج وقتہ جماعتوں میں بھی شرکت کرے اور نماز جنازہ میں بھی نیز عبادت

اور مریخوں کی مزاج پر سی کو بھی نہ چھوڑے یہ امور بہت ہی اجر و ثواب کے ہیں ان کو ترک کرنا بہت بُرے اجر سے محروم ہوتا ہے۔ ہاں البتہ لوگوں کی باتوں میں نہ لگے اور ایسی خبریں نہ پوچھے جن سے اس کے دل و داغ پر بُرا اثر پڑے۔ لوگوں کی بات چیت کا اکثر بیشتر حصہ غیبت جھوٹ شخص اور بے کار بکواس سے عبارت ہے اور اس میں حصہ لینا گویا گناہ میں حصہ لینا ہے۔

عزت کے فوائد میں سے ایک نذر دست فائدہ یہ ہے کہ انسان لوگوں سے کنسارہ کش ہو کر دل کھول کر عبادت الہی کرتا ہے اللہ کی یاد میں کھوجاتا ہے دنیا سے دور آخرت کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے اوقات کو مناسب طریقہ سے تقسیم کرے۔ بہتر ہے کہ تین حصوں پر تقسیم کرے ایک حصہ نماز کی ادائیگی اور درس و تدریس میں لگائے کیونکہ نماز اولین عبادت ہے اور اہم ترین طاعت ہے۔ اور پھر دین کی اشاعت اور علم کی تلقین بھی خاص انبیاء کا کام ہے اسلئے ان دونوں مشغلوں کو بھی نہ بھلاؤ۔

دوسرے مطالعہ کتب اور حصول علم بھی لازمی ہے۔ تیسرے نیند لیکر بدن کو راحت دنیا بھی ضروری ہے۔

صوفی کے آداب

گم نامہ زندگی ہو عبادت میں رنگینی نہ ہو علم شریعت سے استدلال

ہو ہمیشہ محنتی ہو خاکش ہو۔ اور لوگوں کے میل جول اور اختلاط سے اس کو
نفرت اور وحشت ہو۔ اور خوش پوشاکی یا خوش جمالی شوہریت کا طالب نہ
ہو۔ توکل دل میں رکھتا ہو۔ فقر کے لباس میں ملبوس ہو ہمیشہ ذاکرو شغال
ہو۔ محبت کو راز میں رکھنے والا ہو اور میل جول میں خوش خلق اور خوش
معاملہ ہو۔ مرد لڑکوں پر نظر نہ ڈالے اور عورتوں سے بھائی چارہ نہ کرے
اور ہمیشہ تلاوت قرآن میں لگا رہے۔

صوفی کے آداب میں بیشتر آداب وہی ہیں جن کا ذکر اصالتہ یا تبعاً
گذشتہ اوراق میں آچکا ہے لہذا ان کا اعادہ کرنا مناسب نہیں۔

شریف کے آداب

شریف اپنی شرافت کی ہر قیمت حفاظت کرے اور اپنے نسب و
حسب کی آڑ میں کھائے بیٹے نہیں اور نہ اپنے حسب میں نا انصافی سے کام
لے۔ اپنے پروردگار کے معاملہ میں تواضع برتے اور اسے سردار و اقل سے
ڈرتا رہے۔ جو خود سے کم تر ہو اس سے اپنی فضیلت کا احساس رکھے
اور اپنے جیسے سے برابری نہ کرے۔ اہل علم کی فضیلت کو ماننے خواہ وہ علم
میں اس جیسے ہوں یا اس سے کمتر۔ اہل دین حضرات کی صحبت میں
پابندی سے رہے یعنی وہ لوگ جو فقیہ ہوں یا حافظ قرآن۔ مہذب اخلاق
کا مالک ہو غصہ کے وقت یا گفتگو اور خطاب کے وقت اپنے الفاظ
تہذیب کے دائرہ میں رکھے۔ ہم جلسوں کی عزت و حرمت بجالائے

بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ عزیز واقارب کی عزت و جان کا تحفظ ہوا اپنے پیرونیوں کا مددگار ہوا اپنے دوستوں کا خود اکرام و احترام کر۔ قائد عالموں کی صحبت انسان کی اصلاح کے لئے اکیسرا کام کرتی ہے۔ اخلاق و عادات کی درستی میں حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔ ان کی صحبت میں کروا رہتا ہے۔ عقائد کی اصلاح ہوتی ہے اعمال کی صحت عمل میں آتی ہے غلط رسموں اور بے اصل رواجوں کی حقیقت کھلتی ہے اور انسان انہی غلطیوں سے ایک ایک کر کے تائب ہوتا جاتا ہے اور یوں عالم نہیں تو عمل کا نمونہ بن کر نکلتا ہے۔ انسانیت کا جامہ پہن کر دنیا کے سامنے آتا ہے بلکہ یوں کہتے کہ شرافت کا مجسمہ ہوتا ہے۔

نیند کے آداب

نیند سے پہلے پاک ہو۔ تیدھی کروٹ سوئے۔ نوکر کرتا رہے یہاں تک کہ اس کو نیند آجائے۔ پھر جب نیند سے بیدار ہو تو دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔

تائید نیند دراصل موت کو یاد دلاتی ہے اور بیداری حشر کے اٹھنے کو بتاتی ہے۔ سو ناگوار ایک غفلت کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور گنا گویا پھر ہوشیاری کے عالم میں آجاتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ نیند وقتی موت کا نام ہے عارضی مردگی کا نام ہے اور بیداری ایک نقلی حشر و نشر کا نام۔ سو کر انسان مردوں سے قریب تر ہو جاتا ہے اور زندوں سے

دور تر۔ اسلئے شریعت سے ثبوت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے
 وقت لمبی لمبی دعائیں پڑھا کرتے آیات و سورت قرآنی کی تلاوت فرمایا کرتے
 اور نیند سے بیدار ہوتے تو دعائیں پڑھتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کیا کرتے
 اور یہی عمل ہر مومن کے لئے زیبا ہے۔ کیا پتہ انسان کو نسی نیند سوتا
 ہے وقتی نیند سوتا ہے یا ہمیشہ کی نیند سوتا ہے بہت سے سوئے اور
 سوتے کے سوتے رہ گئے چھوٹی نیند لمبی نیند سے جا ملی۔ لہذا مناسب
 یہی ہے کہ انسان سوتے وقت ذکر الہی سے رطب اللسان ہو کہ اگر
 موت بھی آجائے تو انسان دنیا سے پاک بدن پاک زبان اور
 پاک دل جائے۔ اسی طرح جب اٹھے تو حمد باری زبان پر ہو کہ
 اُس نے گویا ہم کو پھر دوبارہ زندگی بخشی مردوں سے نکال کر پھر
 زندوں میں شمار کرایا۔ عافیت سے سلا یا خیریت سے اکھایا۔

تجدد کے آداب

خوراک و غذا کی کمی ہو پانی پینے کی بھی کمی ہو۔ دن میں غیبت
 جھوٹ لغویت اور محرمات کی طرف نظر اٹھانے سے اجتناب
 کرے اور جب نیند سے بیدار ہو تو خوف اور ڈر کے ساتھ اٹھے
 وضو اچھی طرح کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دعا پڑھے۔ نماز
 میں حضور قلب ہو اور تلاوت شدہ حصہ کے معافی سمجھنا جائے۔
 نائکہ۔ تجدد بڑی افضل عبادت ہے اور نہایت برگزیدہ طاعت ہے۔

قرآن پاک میں بہت سی جگہ اس کی تعریف آئی ہے فرمان خداوندی ہے
 اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ طَأْطَاؤًا قَوْمٍ قِيْلًا۔ یعنی رات کا اٹھنا نفس
 کے کھلنے میں بہت سخت ہے اور رات کو بہت سیدھا کرنے والا
 ہے۔ ابو امامہؓ سے حدیث نقل ہے کہ حضورؐ نے فرمایا رات کے اٹھنے
 پر پابندی کرو کیونکہ ان نیک بختوں کا شعار ہے جو تم سے پہلے گذر
 چکے ہیں رات کے اٹھنے سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے گناہوں
 کی بخشش ہوتی ہے بدن کی بیماری دور ہوتی ہے اور گناہ سے
 انسان دور ہی رہتا ہے۔

حضرت عمرؓ ہتجدگزاری فرماتے اور تلاوت میں آپؐ پر ایسی رقت
 طاری ہوتی کہ آپؐ بیمار ٹر جائے اور لوگ آپؐ کی مزاج پر سی کے لئے
 آتے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعودؓ شب بیداری فرماتے اور رات بھر گن
 گنا تے رہتے۔ غرض صحابہ اور بزرگان دین نے ہتجدگزاری پر بڑی
 پابندی رکھی ہے۔

شب بیداری میں چند امور مفید ہیں۔ ایک کم خوری کہ اس سے
 پیٹ ہلکا رہتا ہے نیند کا غلبہ کم ہوتا ہے بدن میں چستی تو انا می ہوتی ہے
 نیند تری سے آتی ہے خشکی سے اڑتی ہے۔ کم غذا کھانے سے پانی
 کم پیا جاتا ہے تو بدن میں تری کم ہوتی ہے اور نیند کم ستاتی ہے
 دوسرے دن میں تھکاوٹ کا کام نہ کرے۔ تیسرے قیلولہ کا عادی ہو
 اس سے بھی شب بیداری میں مدد ملتی ہے چوتھے دن میں گناہوں

سے اپنا دامن بچائے کیونکہ گناہ سے دل سخت ہوتا ہے رحمت کے راستے بند ہوتے ہیں۔

ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ سے کہا کہ حضرت بہت چاہتا ہوں کہ تہجد ادا کروں وضو کے لئے پانی وغیرہ کا سب انتظام کریں کہ سوتا ہوں مگر آنکھ نہیں کھلتی آپ نے فرمایا کہ تیرے گناہوں نے تجھ کو جکڑ رکھا ہے۔

حضرت ثوریؒ کہتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے ایک گناہ سوز ہو گیا اور اس کی وجہ سے پندرہ ماہ تک شب بیداری نہ کر سکا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ ایک شخص رو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی ریاکاری ہے۔ غرض ایک نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور ایک برائی برائی کو۔

حضرت ابوسلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ انسان کی جب جماعت کی نماز ملتی ہے تو وہ کسی گناہ کے سبب۔

پائخانے جانے کے آداب

پائخانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور پھر اعوذ اور قضائے حاجت کے لئے سترائیں وقت کھولے کہ زمین کے قریب ہو جائے۔ پائخانہ کے بعد جب ابدست لے چکے تو مٹی سے ہاتھ رگڑے اور دہوئے پائخانے سے نکلنے کے بعد حمد و شکر الہی کرے۔

حمام کے آداب

ستر چھائے ستر پر نظر ڈالنے سے بچے۔ تنہائی تلاش کرے بات
حیث ترک کرے ادھر ادھر نہ مڑے سلام نہ کرے۔ کم بیٹھے پہلے جانا
اور بلبدی کو دھوئے پھر غسل کرے غسل سے فارغ ہو کر جب نکلنے
لگے تو ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے کیونکہ یہ عمل درد سر کو دور کرتا ہے۔

وضو کے آداب

مسواک کرے اعضائے وضو دھوئے ہر وقت زبان پر ذکر ہو
اور ایک خوف اور ہیبت کی سی کیفیت طاری ہو۔ پچھلے گناہوں سے
توبہ ہو۔ وضو کے بعد نماز تک سکوت و خاموشی ہو اور طہارت کے
بعد طہارت ہو۔ مچھوؤں کے بال بے بغلوں کے بال اکھڑے
زیر ناف کے بال نے ناخن تراشے انگلیوں کے جوڑو ہونے تک
کو اچھی طرح دھوئے کپڑے اور بدن کو پاک رکھے۔

نماز کے وضو سے پہلے مسواک بڑی فضیلت رکھتی ہے اور حدیث پاک
میں اس کی بہت ہی تاکید آئی ہے حضور اکرمؐ نے یہاں تک فرمایا ہے
لَا دَانَ أَشَقَّ عَلَىَّ أَمْتِي لَا مَوْثِقُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
کہ اگر میں اپنی امت پر اس کو شاق نہ جانتا تو ان کو مسواک کے لئے
حکم دیتا ہر نماز کے وقت۔ یعنی اگر آنجنابؐ کو یہ خیال نہ آتا کہ مسواک

کی پابندی میری امت پر بار ہو جائیگی تو آپ ضرور مسواک کے فوائد کو ملاحظہ فرما کر امت پر مسواک واجب فرماتے۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسواک منہ کی پاکی کا سبب ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا باعث۔ صحابہ کرام بھی مسواک کا اس قدر اہتمام کرتے کہ چلتے پھرتے تو مسواک اپنے کانوں میں رکھے رہتے۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دس باتیں فطرت ہیں سے ہیں یعنی دس دینی باتیں ہیں، لبوں کے بال کٹوانا، دائرہ کا بڑھانا۔ مسواک کرنا۔ ناک میں پانی ڈالنا۔ ناخن کٹوانا۔ انگلیوں کے جوڑوں کا دھونا۔ بغل کے بال اکھاڑنا۔ زیر ناف بالوں کا لینا۔ پانی کم خرچ کرنا۔ راوی کا بیان ہے کہ دسویں بات میں بھول گیا ممکن ہے وہ کئی کرنا ہو۔ ایک روایت میں دائرہ کا بڑھانے کی جگہ ختنہ کرانے کے الفاظ ہیں۔

مسجد میں داخل ہونے کے آداب

سیدھا پاؤں پہلے مسجد میں رکھے جوتیوں پر سے پلیدی چھڑائے اور اللہ کا نام لے۔ حاضرین مسجد پر سلام کرے اگر مسجد خالی ہو تو خود اپنے اوپر سلام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس پر رحمت کے دروازے کھولے پھر قبلہ رو ہو کر بیٹھے۔ زیادہ تر مراقبہ کرے

بات چیت کم کرے اور لعنت و ملامت کرنا چھوڑ دے۔ مسجد میں بلند آوازی سے نہ بولے تلوار نہ سونتے۔ اسے تیر کا پھل پکڑے۔ مسجد میں کوئی پیشہ نہ کرے نہ کمی ہوئی چیز کا اعلان کرے نہ خرید و فروخت کرے نہ آپس میں جھگڑا اٹھائے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو پہلے الٹا پاؤں باہر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرے۔

فائدہ: مسجد ثبرا مقدس پاکیزہ اور برگزیدہ مقام ہے دربار الہی ہے جہاں پہنچ کر انسان اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اس سے بلند بلند مدارج حاصل کرتا ہے۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آبادیوں میں خدا کو محبوب ترین مقامات مسجد میں ہیں اور ناپسندیدہ ترین مقامات بازار ہیں۔ مسجد عبادت کا گھر ہے فرشتوں کے اترنے اور رحمت نازل ہونے کی جگہ ہے۔ طاعت کا مرکز ہے۔ پھر اللہ کو کیوں محبوب نہ ہو بخلاف بازار کے کہ وہ لغویت اور فسق و فجور کا اڈا ہے شیطان کا گھر ہے۔ دنیا کا مرکز ہے ہر برائی کا سرچشمہ ہے پھر وہ اللہ کو کیسے محبوب ہو مسجد سے دل لگانا ایمان کی نشانی ہے مومن ہونے کی پختہ دلیل ہے کیونکہ حضور اکرمؐ کا فرمان گرامی ہے کہ جب تم کسی کو مسجد کی خبر گیری کرتے ہوئے دیکھو تو بے دھڑک اس کے ایمان کی گواہی دیدو۔ چنانچہ خود خداوند قدوس نے کلام مبارک میں فرمایا ہے اِنَّمَا يَجْعَلُ اللّٰهُ مَنِ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ آخِرُهَا كَاللَّذِي مَسْجِدُوهُ كَوَدَّ أَنْ يُدْرِكَهُمُ الْيَوْمَ الْآخِرُ
 كَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا تَأْتِيهِمْ

مسجد چونکہ عبادت کا مقام ہے اس میں دنیا کی بات کرنا سخت
 ممنوع ہے۔

حضرت حسنؓ سے بطریق مرسل روایت ہے کہ آنجنابؓ نے فرمایا
 عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ دنیا کی باتیں مسجدوں کے اندر
 کریں گے۔ پس اس وقت تم ان لوگوں میں نہ بیٹھنا۔ خدا تعالیٰ کو ایسے
 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مالکؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے مسجد
 کے ایک گوشہ میں ایک چوتھرہ بنوایا تھا جس کا نام بطیحا تھا اور لوگوں
 سے کہہ دیا تھا کہ جس شخص کو باتیں کرنے کی ضرورت ہو یا شعر پڑھنا چاہتا
 ہو یا بلند آوازی سے بولنا چاہتا ہو وہ مسجد سے باہر نکل کر اس چوتھرہ
 پر بیٹھے اور ایسا کرے۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم مسجد میں کسی کو خرید و فروخت کرتا ہوا
 دیکھو تو کہو کہ خدا کرے تیری چیز نہ ملے۔ (ترمذی)

اعتکاف کے اداب

ہمیشہ ذکر ہو ارادے میں یکسوئی ہو۔ بات چیت ترک ہو۔
 مقام اعتکاف پر پابندی سے قیام ہو۔ آنا جانا بند ہو۔ نفس کی
 اس کے ارادوں سے بندش ہو اس کی خواہشات سے رکاوٹ

ہو اور اس کو بالجبر طاعت الہی اور عبادت خداوندی پر روکا جائے
 فائدہ۔ اشکاف بڑی برگزیدہ عبادت ہے کیونکہ یہ ایک قسم کی وقتی دنیا
 سے قطع تعلقی ہے اور تھوڑے عرصہ کے لئے عبادت الہی کے لئے
 بالکل وقف ہو جاتا ہے۔ نفس پر اس کی بڑی بڑی خواہشات میں
 کڑی پابندی لگ جاتی ہے آمد و رفت پر سخت بندش ہو جاتی ہے۔
 یاد الہی اور ذکر خداوندی کا ہر وقت شغل رہتا ہے۔

اذان کے آداب

موذن گرمی و سردی میں اوقات کی خوب شناخت رکھتا ہو میناء
 پر چڑھتے وقت اپنی نظر بھی رکھے اور اذان میں حی علی الصلوٰۃ اور
 حی علی الفلاح پر دائیں بائیں منہ پھیرے۔ اذان ٹھہر ٹھہر کر کہے
 اور اقامت روانی سے کہے۔

فائدہ۔ اوقات کی شناخت مودن کے لئے لازمی ہے۔ گرمی اور سردی میں
 اگر وہ وقت کو نہ پہچانتا ہو تو لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائیں لوگوں کا اعتناء
 اس کی اذان پر ہوتا ہے اسی کی اذان پر آتے ہیں اور اسی کی اذان کے
 مطابق نمازیں ادا کرتے ہیں غرض صحت اوقات کے سلسلہ میں سارا اعتماد
 اور بھروسہ اسی پر ہوتا ہے اس لئے مودن اور امام کے بارے میں
 حدیث پاک میں آیا ہے **الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مَوْثِقٌ** کہ امام
 مسلمانوں کی نمازوں کا ضامن و کفیل ہے اور مودن امین و ذمہ دار۔

عام طور پر اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کم سے کم تنخواہ دار موزن کی تلاش ہوتی ہے خواہ وہ کس قدر بھی جاہل اور آن پڑھ ہو اور اوقات کی شناخت قطعی نہ رکھتا ہو۔ اس غلط عمل سے لوگوں کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امین بتا رہے ہیں۔ اور ہم جب کسی کے پاس روپیہ پیسہ رکھنا چاہیں اور امین کی ہم کو تلاش ہو تو آدمی کو کیسا ٹھوک بجا کر دیتے ہیں اور کیسی جھنجھٹا کر تال کر کے رقم اس کے سپرد کرتے ہیں اور یہ صرف اس در سے کہ کہیں رقم نہ دو بی جا سکیے تو پھر نیاز جو ایک بُری قیمتی دولت ہے وہ ایک بے اعتبار موزن کے سپرد کیسے کر دی جاتی ہے اور ناقابل اعتماد پر اعتماد کر لیا جاتا ہے کارکنان مساجد کو اس امر کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔

امام کے آداب

امام نماز کے مسائل خوب جانتا ہو اس کے فرائض و سنن سے خوب واقفیت رکھتا ہو۔ اس کو شناخت ہو کہ نماز میں کن چیزوں سے فساد آ جاتا ہے وہ لوگوں کی امامت ایسی حالت میں نہ کرے کہ لوگ (یعنی اس کے مقتدی) اس سے ناراض اور بددل ہوں۔ اس کو چاہیے کہ جس عالم کو اپنے نزدیک دیکھے اس کو صنفیں پر ایڑ کر کے پر مقرر کرے۔ اور شری سے ان کو آگے پیچھے ہونے کے لئے کہے۔ امام نہ اس قدر لمبی سورتیں پڑھے کہ لوگ گھبرا اٹھیں اور نہ اتنی لمبی تسبیحیں پڑھے کہ لوگ اکتا جائیں اور نہ اس قدر

کم پڑے کہ کمال نماز ہاتھ سے جاتا رہے بلکہ مقتدیوں کی قوت و ضعف کا اندازہ لگا کر نماز ادا کرے۔ رکوع اور سجدہ اطمینان سے ادا کرے تاکہ مقتدی بھی اطمینان ہی سے یہ ارکان ادا کر سکیں اور سورہ فاتحہ سے پہلے اور بعد سکتہ کرے اور اسی طرح سورت ختم کرنے پر بھی سکتہ کرے اور رکوع کی حالت میں اگر کسی کے آنے کی آہٹ سنے تو اس کی رعایت کر کے ذرا ٹھہرا رہے مگر نہ استغدر کہ پیچھے مقتدیوں پر بار ہو جائے اور نماز شروع کرنے سے پہلے اگر نماز کے پابند پڑوسیوں کو غیر حاضر پائے تو ان کا انتظار کرے لیکن نہ اس قدر کہ وقت کے فوت ہو جائے گا اندیشہ ہو۔ دونوں سلاموں کے درمیان ہلکا سا وقفہ کرے۔ جب نماز سے فراغت حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچ کر اس کا شکر ادا کرے اور تمام حالات میں اسی کا ذکر کرتا رہے۔

فائدہ: حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور اس کو دراز کرنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر جب سے کسی بچہ کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں یہ سوچ کر کہ کہیں اس کی ماں کو بے چینی

لاحق ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے روایت ہے کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی امامت کرے تو نماز ہلکی پڑھے کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کمزور اور بوڑھے بھی اور جب خود اپنی تہ نماز

پڑھے تو جس قدر چاہے نماز بھی پڑھے۔

نماز کے آداب

نمازی پر عاجزی انکساری اور خاکساری و فروتنی کے آثار ہوں
دل حاضر ہو و سو سے دور ہوں اِدھر اِدھر نہ ہلے جھلے ظاہر و باطن کو
سکون و تسلی میں رکھے۔ اعضائے بدن پر اطمینان کی کیفیت ہو نظر
نیچی ہو۔ سیدھا ہاتھ اٹھے ہاتھ پر رکھا ہو اور تلاوت میں غور و فکر ہو
پچھیر کئے وقت ہیئت اور خوف ہو کہ شروع کے وقت عاجزی و فروتنی
ہو مسجد کے وقت خاکساری کا اظہار ہو بیچ میں غفلت کا ظہور ہو مسجد
میں مشاہدہ کا سماں ہو سلام پھرنے میں بھی خوف کا رنگ ہو اور اسی
پر بھی ہیئت طاری ہو اور یہ سب کوشش خدا تعالیٰ کی رضا جوئی میں ہو۔
فاللہ نماز میں دل کا حاضر ہونا اور خضوع و خشوع سے غور اور دھیان سے
غازاد کرنا نہایت ضروری ہے بلکہ دراصل نماز نام اسی دھیان اور خضوع
قلب کا ہے ارشاد باری ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ نماز قائم کرو
میری یاد کے لئے۔ یاد اسی وقت ہوگی جب دل حاضر ہوگا۔ دھیان خدا
کے ساتھ لگا ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْخَافِينَ کہ
غافلوں میں سے نہ بنو۔ نیز فرمان نبوی ہے لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ
إِلَّا مَا عَقِلَ مِنْهَا کہ بندہ کے لئے اس کی نماز سے اس قدر اجر ہے
جس قدر اس نے اس میں اپنا دھیان لگایا اور عقل و سمجھ بوج سے کام لیا۔

صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نمازی نماز میں اپنے پروردگار سے
سرگوشی کرتا ہے تو جب دل حاضر نہ ہو دھیان کہیں بٹا ہو سرگوشی کیا
خاک ہوگی۔ لہذا یہ سارے حوالے بتاتے ہیں کہ نماز اور اصل حضور قلب
کی ہے اور وہی انسان کے حالات پر اثر انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان
کے اعضاء کو دیکھ کر اس کے عملوں کا اجر اس کو نہیں دیتا بلکہ دل پر نظر
لگاتا ہے اور اس سے اجر تقسیم فرماتا ہے ایسے بزرگوں نے حضور
قلب سے خالی نماز کو نماز کہلانے کا عقدار نہیں جانتا ہے اور ایسی نماز
کے فساد کے قائل ہوئے ہیں چنانچہ ابوطالب مکی نے حضرت سفیان ثوری
کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فُسَدَاتُ صَلَاتِهِ لَمْ يَحْضَرْ
نَمَازٍ مِنْ شَوْعٍ وَخُضُوعٍ نہیں کیا اس کی نماز فاسد ہوگئی۔ اسی طرح حضرت
حسن کا قول منقول ہے کہ جس نے بغیر حضور قلب کے نماز پڑھ لی وہ
نماز سزا دلانے کی طرف زیادہ تیزی کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل
کا منقول ہے کہ جس نے نماز میں یہ سمجھ لیا کہ اس کے دائیں جانب کون
ہے اعدائیں جانب کون تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لہذا یہ بڑا احتیاط
کا مقام ہے۔ نماز میں انتہائی کوشش ہو کہ دل حاضر رہے۔ اور
دھیان ادھر ادھر نہ پھٹے۔

بزرگوں نے ایسی نمازیں پڑھی ہیں کہ آج ان کی مثال نہیں ملتی
نماز میں مارے خوف کے لرزرتے کانتے تھراتے اور رنگ نرد ہو جاتا
اور یہ ہوشش تک نہ ہوتا کہ ہم کہاں اور کس کے پاس کھڑے ہیں

حضرت مسلم بن سلیمان ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا ایک ستون گر گیا اور لوگ کثیر تعداد میں جمع ہو گئے مگر آپ کو اس کا احساس نہ ہوسکا۔ اور یہ کوئی تعجب چیز بات نہیں آج دنیا کے معاملات میں ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں بڑے بڑے صاحب سلطوت بادشاہوں کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور ان کی ذات پر ایسا دھیان جم جاتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری دائیں طرف کون ہے اور بائیں طرف کون۔

حضرت عامر بن عبداللہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ جب نماز میں مشغول ہوتے اور پاس دف بجایا جاتا اور عورتیں باتیں کرتیں تو ان کو کچھ پتہ نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا بھی گیا کہ حضرت نماز میں آپ کے دل میں خیالات نہیں آتے آپ نے فرمایا بیشک خیال آتا ہے اور وہ صرف یہ کہ میں اللہ جل جلالہ کے روبرو کھڑا ہوں۔ اور مجھے یاد دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں۔

قرأت قرآن کے ادواب

وقار اور حیا ہمیشہ طاری رہے۔ عبت و لغو کام سے اجتناب اور کنارہ کشی ہو۔ تواضع اور دونا ہو۔

وعاء کے ادواب

دل میں عاجزی اور انکساری ہو۔ ارادہ میں یکسوئی اور خشکی ہو۔

ذلت کا اظہار ہو۔ نظر کی پاکیزگی ہو۔ حال سے فروتنی ہو۔ وقت اقامہ کے لئے التجا ہو۔ دُوبنے والے کی طرح پناہ مانگے۔ اپنے نفس کی قدر جانتا ہو اور اپنے مطلوب اور مقصود کی بڑائی بھی نظر میں ہو۔ رغبت کے وقت ہاتھ پھیلا دے۔ قبولیت دعا پر یقین ہونا کامی کام ہو خوشی کا انتظار ہو۔ زیادتی نہ ہو۔ قصد و ارادہ ٹھیک ہو پھر دعا کے ختم پر ہاتھوں کی اندکی تھیلیوں کو منہ پر پھرے۔

جمعہ کے آداب

وقت نماز جمعہ سے پہلے تیاری ہو۔ وقت نماز پر پاکی ہو۔ نماز میں جلد پہنچنے کی کوشش ہو۔ بدن کا غسل ہو کپڑے کی پاکیزگی ہو خوشبو کا استعمال ہو۔ اگلی صفت میں پہنچنے کے لئے لوگوں کے کمرے نہ کھاندے۔ بات چیت کم ہو۔ ہمیشہ ذکر ہو۔ امام سے قرب کی کوشش ہو۔ بوقت خطبہ خاموشی ہو۔ طلب علم کے لئے مشتعل ہو جائے۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ خلی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے۔ نگاہ جھکائے رکھے رات حق حقیقی کا شکر بہت کرے۔ مسجد میں خشوع کے ساتھ داخل ہو۔ سلام کا جواب جب خطیب منبر پر بیٹھ جائے تو نماز نہ پڑھے۔ اشارہ کے بعد سلام کا جواب دے۔ بات بند کرے نصیحت کی قبولیت کا اعتقاد رکھے جب خطیب سامنے آئے اور مخاطب ہو تو سب طرف سے التفات

چھوڑ دے۔ اور نہ کھڑا ہو نماز کے لئے جب تک کہ امام منبر سے نہ اتر آئے اور موفن اقامت سے فارغ نہ ہوئے۔

نامذہب صاف دھلے کٹے ہوا کرے خوشبو وغیرہ بھی ہم پہنائے۔ مشاغل دنیاوی سے اپنے کو فارغ کرے تاکہ عین وقت پر مشاغل شرکت نمازیں رضہ اندازی نہ کریں اور تاخیر کا سبب نہ بنیں۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جمعرات کی شام سے جمعہ کی تیاری کرے جمعہ کی شب کو تکلیف کلام پاک کرے دن کو روزہ رکھے اور اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ کو بھی شامل کرے۔

پھر حال ان خافلین میں سے نکل جائے جو جمعہ کو صبح کو اٹھ کر پوچھا کہ تے ہیں کہ آج کو نسا دن ہے۔ بزرگان دین نے ہی لکھا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت اسی کو ملتی ہے جو جمعہ کی تیاری ایک روز پہلے سے کرے بعض بزرگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو جمعہ کی شب مسجد ہی میں سو جایا کرتے۔ جمعہ کے دن نماز سے پہلے غسل کرے پاک صاف کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کر مسجد کی جانب روانہ ہو جائے۔

خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد کی طرف جلد روانہ ہو وقت نماز تک اعتکاف کی نیت کرے۔ کوشش یہ کرے کہ پہلی ساعت میں مسجد میں پہنچ جائے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو پہلی ساعت میں نماز جمعہ کے لئے پہنچا اس کو ایک اونٹ کی قرانی کا ثواب ملے گا اور جو دوسری ساعت میں پہنچا اس کو ایک گائے کی قرانی کا اور تیسری

ساعت میں پہنچا اس کو ایک منیڈ سے کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور جو چوتھی
 ساعت میں پہنچا اس کو ایک مرغی ہدیہ دینے کا ثواب ملے گا اور جو
 پانچویں ساعت میں پہنچا اس کو ایک انڈا ہدیہ دینے کا ثواب حاصل
 ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجدوں
 کے دروازوں پر بیٹھتے ہیں ہاتھوں میں چاندی کی تختیاں اور سونے
 کے قلم ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو پہلے جو بعد میں آتا ہے
 اس کو بعد میں لکھتے جاتے ہیں اور جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہوتا ہے
 تو لکھا جاتا ہے چھوڑ کر خود خطبہ سننے کے لئے آ بیٹھتے ہیں۔

انگلی صفت میں شریک ہونے کے لئے لوگوں کے کندھے نہ پھاندے
 یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اور اس پر سخت وعید آئی ہے۔ حضور کا
 فرمان گرامی ہے جس نے ایسا کیا اس نے گویا اپنے لئے جہنم تک بل
 بنالیا۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے کہ آنجناب نے ایک شخص کو
 کندھے پھاندتے ہوئے دیکھا تو نماز جمعہ کے ختم ہونے پر اس سے
 خطاب فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی اس نے
 کہا حضور ابھی تو پڑھی ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے کندھے جو پھاندے
 ہیں گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ کندھے پھاندنے
 سے تیری نماز نہیں ہوتی۔ خطبہ کے وقت باتیں کرنا سخت منع ہے۔
 حضرات ابو سعید اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اپنے کپڑے پہنے اور خوشبو

لگائی اگر اس کے پاس ہوئی پھر نماز میں شرکت کی اور کندھے نہیں
 پھاندے اور نماز پڑھی پھر خاموش رہا یہاں تک کہ امام خطبہ سے
 فارغ ہو گیا تو یہ نماز اگلے جمعہ تک کے گناہوں کے لئے کفارہ ہو جائیگی۔

خطیب کے آداب

سکون اور وقار کے ساتھ مسجد میں آئے۔ پہلے سلام کرے پھر
 نہایت متانت کے ساتھ اٹھے بات چیت نہ کرے اور وقت کا انتظار
 کرے۔ پھر وقار کے ساتھ منبر کی طرف قدم اٹھائے گو یا ایسا معلوم ہو
 کہ اس کے کہے ہوئے الفاظ اللہ جل جلالہ کے پاس ضرور پیش ہونگے
 پھر خشوع کے ساتھ منبر پر چڑھے اور خشوع کے ساتھ سیر پڑھی پر کھڑا
 ہو اور پوری فکر کے ساتھ حاضرین و سامعین کی طرف ملتفت ہو
 پھر اشارہ سے سلام کرے تاکہ وہ سب اس کا کلام سنیں بعد ازاں
 اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوا اذان کے لئے بیٹھ جائے۔ اس کے بعد
 عاجزی سے خطبہ شروع کرے اور انگلیوں سے اشارہ نہ کرے۔ اور
 جو بات زبان پر لائے اس پر اعتقاد رکھے تاکہ اس سے نفع اٹھایا
 جاسکے پھر ان کو دعا کے لئے اشارہ کرے۔ اور منبر سے اتر جائے اب
 مودن اقامت کہے اور جب تک سب خاموش نہ ہو جائیں تب کبیر نہ کہے۔
 پھر خطیب نماز شروع کرے اور اس میں جو کچھ پڑھے تتریل و تجوید کے
 ساتھ پڑھے۔

عید کے آداب

شب بیداری ہو۔ عید کی صبح کو انسان غسل کرے بدن کو پاک صاف کرے خوشبو لگائے ہمیشہ بکیر کہتا رہے۔ ذکر کی کثرت کرے خشوع و خضوع سے کام لے اور تحیروں کے ساتھ حمد و تسبیح کا ورد بھی جاری رکھے اور نماز کے بعد جو خطبہ پڑھا جائے اس کو حیب بٹھ کر سنے۔ اگر عید الفطر ہو تو تھوڑا سا کچھ کھا کر نماز کے لئے نکلے اور ایک راستہ جائے دوسرے راستہ آئے۔ واپسی پر بھی ایک خوف و ہیبت کی کیفیت طاری ہو۔

چاند یا سورج گرہن کے آداب

دامی خوف و ڈر ہو آہ و زاری ہو توبہ کی طرف تیزی ہو۔ ادا سی ہو احتساب ہو نماز کے لئے جلدی کی جائے اور اس میں بہت دیر قیام کیا جائے۔ اور ایک ڈر محسوس ہوتا ہو۔
 فائدہ۔ چاند یا سورج جب گرہن میں آجائیں تو نماز پڑھنا مستنون ہے سورج گرہن میں امام دو رکعت پڑھائے قرأت زور سے کرے اور اس کو طول دے نماز کے بعد دعائے مانگے اور دعا بھی اس قدر پڑھے کہ سورج گرہن میں سے نکل آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرایا ہے اِذَا سَأَلْتُمَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَمَانِ شَيْئًا فَاسْأَلُوهُ إِلَى اللَّهِ بِالدُّعَاءِ کہ جب تم ان خطرات میں سے کچھ دیکھو تو دعا کے ساتھ اللہ

کی طرف جھک پڑو۔ چاند گرہن میں دو رکعت نماز تو ہے لیکن امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک باجماعت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیمؑ نے جب وفات پائی تو اتفاق سے سورج گرہن واقع ہوا لوگوں نے خیال کیا کہ حضرت ابراہیمؑ کی وفات کی بناء پر آسمان میں یہ انقلاب آیا۔ حضور اقدسؐ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا اور اس غلط خیال کو مٹایا فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیں ہیں سے ہیں یہ کسی کی موت یا زندگی کی بناء پر گرہن میں نہیں آتے جب یہ گرہن میں آجایا کریں تو تیزی سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کی ادائیگی میں لگ جاؤ۔

استسقاء کے آداب

نماز سے پہلے روزے رکھے جائیں۔ توبہ استغفار ہو منظر المہند کئے جائیں۔ ہر وقت صرف کی جائے۔ نحر و غرود کو چھوڑ دیا جائے پھر نماز کے لئے نکلنے سے پہلے غسل کیا جائے ہر وقت خاموشی اور سکوت ہو اور اس حالت پر خود ہو جو نزول رحمت کے لئے رکاوٹ بنی اور اس گناہ کا بھی اقرار ہو جس کے سبب یہ آفت ٹوٹ پڑی۔ اور اعتقاد ہو کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر نماز کے بعد خطبہ سننے کے لئے خاموشی ہو۔ تکبیروں میں تسبیح ہو اور استغفار کی کثرت ہو اور چادر کو الٹا جائے اور وہاں بھی ساتھ ساتھ مانگی جائے۔

جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے اور بندگان خدا خدا کے فرمان سے منہ پھیر لیتے ہیں اپنے آقا کی ناشکری میں لگ جاتے ہیں اور اس سے نظر پھیر لیتے ہیں تو یہ کائنات بھی انسانوں سے نظر پھیر لیتی ہے۔

راحت کے دروازے بند ہوتے ہیں آفتوں کی راہیں کھلتی ہیں۔ ایسے نازک وقت میں شریعت نے انسانوں کو عبادت کی طرف جمع کیا ہے پھر آقا کی ولہیز پر لا کر ڈالا ہے اور گناہوں کی معافی کا راستہ بتایا ہے مثلاً بارش جس جب بند ہو جائے ہر ذی روح بارانِ رحمت کو ترستا ہو تو نماز استعقار ادا کرنا مسنون ہے۔ اس میں دو رکعت نماز باجماعت ہوتی ہے۔ امام قرأت میں جہر کرتا ہے نماز کے بعد خطبہ ہے اور نہایت عاجزانہ دعا ہے نیز امام اپنی چادر بھی اٹھاتا ہے یہ گویا ایک قسم کی نیک فال ہے کہ جس طرح یہ چادر اٹھی گئی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ حالات کو دیگر گوں کر دے۔ تکلیف کو راحت سے بدل دے خشکی کو تری سے بدل دے۔

بیمار کے آداب

موت کو زیادہ تر یاد کیا جائے اور توبہ اور حمد و ثناء سے اس کا استقبال ہو آہ و زاری ہو۔ دعا ہو۔ فاقہ اور عاجزی کا اظہار ہو۔ اور علاج معالجہ ہو وادارو ہو تو خالق و دوائے مرد و مدد و استعانت کا مطالبہ ہو اور قوت پر اس کا شکر ہو شکایت

بیت کم ہو۔ ہم علبیسوں کا اکرام و احترام ہو۔ ترک مصافحہ ہو۔

نسلی تشفی دینے والے کے آداب

عاجزی اور فروتنی ہو۔ غم و حزن کا اظہار ہو۔ بات چیت کم ہو۔ مسکراہٹ سے پرہیز ہو کیونکہ یہ کینہ اور بغض کی بنیاد رکھتی ہے۔

جنازہ کے ساتھ چلنے کے آداب

چال ڈھال پر خشوع و خضوع کے آثار ہوں۔ نگاہ نیچی ہو۔ بات چیت بند ہو۔ بیت پر عبرت کی نظر ہو۔ آوریہ دھیاں ہو کہ اگر مرنے کے بعد سوال اٹھا تو کیا جواب بنائے گا اور پختہ ارادہ ہو کہ جن امور کے بارے میں سوال اٹھنے کا اندیشہ ہے ان کی طرف تیزی سے قدم بڑھایا جائے گا۔ آوریہ خوف بھی دل میں ساتھ ساتھ کل فرما ہو کہ جب موت حملہ آور ہوگی تو سب چیزوں کے کھو جانے کی حسرت ہی حسرت ہوگی۔

مٹ دینے والے کے آداب

صدقہ کی ادائیگی سوال سے پہلے ہو۔ صدقہ چھپا کر دے اور پھر اس کو راز ہی میں رکھے۔ سائل کے ساتھ نرمی ہو۔ سوال کرتے ہی فوراً سوکھا جواب نہ دیدے۔ نفس کو نخل و کنجوسی سے بچائے یا تو

سوال پورا کرے۔ یا خوش خوئی اور خوش مزاجی سے جواب دینے
مگر ملعون شیطان سمجھائے کہ سائل مستحق نہیں کہ اس کی ایک نہ سنے
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے انعام و اکرام سے دیا ہے اس میں سے
اس کو کچھ دے ڈالے اسکو خالی ہاتھ نہ پھرے۔

فائدہ۔ سائل اور بھکاری کو جھڑکنا ہرگز جائز نہیں۔ قرآن پاک میں اس
سے روکا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد
فرمایا ہے **وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَهِ** کہ سائل کو نہ جھڑکئے۔ بس سوال
پر یا تو دیدنی ہے یا نری اور عاجزی سے عذر کرنا ہے۔ اس کے دیکھ
دل کو دکھانا اس کے ٹوٹے دل کو سخت الفاظ کے پھرے توڑنا انسانیت
نہیں حیوانیت ہے ہمدردی نہیں بے دردی ہے کیا پتہ کن حالات
میں اس نے سوال کے لئے زبان کھولی ہے پیسہ کے بدلے عزت
پاری ہے مال کے عوض آبرو دی ہے۔ اس پر ناراضگی و خفگی قدرت
پر کھلا اعتراض ہے لہذا سائل کو جھڑکنے کا کسی کو کسی حال میں
حق نہیں۔

سائل کے ادب

سائل سچی حقیقت کے ساتھ اپنے فاقہ کو ظاہر کرے۔ یا گیزہ
الفاظ میں سوال کو ادا کرے اور جو سمجھ مل جائے اس کو شکریہ کے
ساتھ قبول کرے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اچھی دعا دے۔ اگر اس

سوال رو کر دیا جائے تو عذر قبول کر کے خوش اسلوبی سے واپس ہو جائے
اور بار بار سوال کرنے اور لیچڑنے سے بچے۔

غلط اور بے اصل حقیقت کو سناتے رہ کر مسائل کا سوال کرنا سخت
نا جائز ہے۔ سوال نہایت احتیاج پر جائز ہوتا ہے اور احتیاج بھی جس
قدر ہو اسی قدر سوال جائز ہوتا ہے۔ بغیر حاجت کے سوال کرنا یا حاجت
ہو تھوڑی اور زیادہ ظاہر کرنا یہ سنگین گناہ کی بات ہے۔

حدیث شریف میں ہے مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثَرًا فَإِنَّمَا
يَسْئَلُ جَهَنَّمَ أَفَلَيْسَتْ قِلَّةٌ أَوْ تَشْكَرُ یعنی جو لوگوں سے اسلئے سوال کرے کہ
ان سے مال لیکر اپنا مال بڑھائے تو وہ گویا آگ کا انگارہ مانگتا ہے
اب اس کو اختیار ہے وہ بہت مانگے یا کم مانگے۔ ایک بار حضرت عمر رضی
نے بعد مغرب ایک بھکاری کو سوال کرتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا
کیا کوئی اس کو رات کا کھانا کھلائے گا ایک شخص اٹھا اور اس نے
اس کو کھانا کھلایا۔ پھر وہ سائل آواز لگاتا ہوا نظر آیا حضرت عمر رضی نے
پوچھا کہ کیا اس کو کھانا نہیں کھلایا وہ شخص بولا حضور میں اس کو کھانا کھلا
چکا ہوں تو آپ نے سائل کو بلوایا کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی زنجیل کھانے
سے بھری ہے آپ نے فرمایا تو سائل نہیں تو تو باجر ہے پھر اس کی زنجیل
لی اور صدقہ کے اونٹوں کے سامنے اس کو اوندھا دیا۔ اور سائل کو ڈرہ
سے مرادی فرمایا کہ دیکھ آئندہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ یہ حدیث اور یہ واقعہ
ایسے سائلوں کے لئے عبرت ہیں جو چھوٹے فاقہ کو ظاہر کر کے لوگوں سے

ان کے مال اٹھتے ہیں اور اس طرح لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے بخشش لینے میں اس قدر احتیاط برتی ہے کہ ضرورت سے زائد ہرگز نہیں لی۔

چنانچہ حضرت سری سقطیؒ نے ایک بار حضرت احمد بن غنبلؒ کے پاس کوئی چیز بھیجی آپ نے اس کو واپس کر دیا۔

حضرت سریؒ نے فرمایا اے احمدؒ درو اللہ سے بخشش کے روک رو کرنے کی آفت اس کے لئے ہے۔ حضرت احمدؒ نے جواب دیا کہ اس روک رو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ماہ کا سامان موجود ہے جب یہ ختم ہو جائے مجھ کو کھوینا میں لے لوں گا ابھی اس کو اپنے ہی پاس رکھیں۔

غنی کے آداب

تواضع کی پابندی ہو۔ تکبر سے اجتناب ہو۔ ہمیشہ شکر گزاری ہو۔ نیک اعمال کا سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے فقیر کو دیکھ کر خوشی و مسرت ہو اور آدمی طرف توجہ ہو۔ ہر ایک کے سلام کا جواب دیا جائے اور قناعت ہو۔ بات یا گیر ہو یا اس کے پاس بیٹھنے سے دل لگتا ہو۔ بھلائیوں پر مدد ہو۔ فائدہ نہ تو نگری انسان کو اکثر و بیشتر تکبر ناتی ہے تواضع اور انکساری کا مادہ ختم کرتی ہے حالانکہ کثرت مال پر فخر کرنا انتہائی رذالت کی نشانی ہے۔ مال جو ہر وقت بربادی کی زد میں رہتا ہے جو اتنا ہے دیر سے جاتکے جلد برسوں میں جڑتا ہے۔ منٹوں میں بکھرتا ہے اس پر فخر و غرور کرنا انتہائی بے عقلی ہے۔ کیا پتہ مال

کس وقت تک ہے اور کس وقت نہیں بہت سے سوتے ہیں خوش حال
 اٹھتے ہیں تنگ حال سوتے ہیں تو نگر اٹھتے ہیں دست نگر۔ نگر اس چیز پر
 زیبا ہے جس کو کچھ لقا ہو جو ذات سے وابستہ ہو دوسروں کے دسترو سے
 بچا ہوا ہو۔ دنیا بھی بنائے آخرت بھی سدھارے مال سے دونوں
 چیزیں خطرہ میں ہوتی ہیں۔ دنیا میں مال کے آنے سے حفاظت کی فکر
 گھن کی طرح لگ جاتی ہے ہر ایک پر شک ہوتا ہے ہر ایک سے کھٹکتا
 ہے۔ پھر مال پر ہر ایک کی نظر جمی ہوئی ہے حسد و بغض خفاش و بخشش
 کا دروازہ کھلتا ہے شکایتوں کے پل بند ہوتے ہیں۔ غرض ایک مال سیکر کا
 عذابوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ آخرت میں حساب نہیں دراز ہوتی ہے۔ حقوق
 اللہ ادا نہ کرنے پر گرفت ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ مال پر تکبر سخت نادانی اور سنگین نا عاقبت اندیشی ہے۔

فقیر کے آداب

فناعت پر پابندی کرے۔ ناقد کو چھپائے۔ ذلت و خواری کے
 اظہار سے بچے۔ لایح و حرص کو چھوڑے۔ عزت کا پاس کرے اہل
 دیانت و اہل مروت کے سامنے فناعت کا اظہار کرے۔ غنیوں کی
 بزرگی کا لحاظ رکھے لیکن ان کے لئے خوشی اور مسرت ظاہر نہ کرے۔
 ان سے فناعت ظاہر کرے اور ان سے نا امیدی بھی رکھے ان سے
 ہمکیر سے پیش نہ آئے اور ان کے سامنے ذلیل و خوار بھی نہ ہو۔ جب انکو

دیکھتے تو اپنے دل کو قابو میں رکھے اور دین سے مدد حاصل کرے۔

فائدہ: فاقہ پروردہ والنا اور ناداری کو رازی میں رکھنا فقیر کے لئے بڑی پیاری صفت مانی جاتی ہے۔ زبان کچھ نہ کہے حالات کچھ بھی کہیں۔ حالات کو غمازی کریں مگر زبان ترجانی نہ کرے۔ قرآن پاک میں ایسے ہی لوگوں کے لئے ارشاد فرمایا ہے یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ کہ ناواقف اُن کو اُن کے سوال نہ کرنے سے غنی اور الدار جانتا ہے۔

حدیث پاک میں ہے اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی یُحِبُّ الْفَقِیْرَ اَلْمَتَعَفِّفَ اَبَا الْعِیَالِ کہ اللہ تعالیٰ عیال دار سوال نہ کرنے والے فقر کو محبوب رکھتا ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ فقر کو چھپانا بھلائیوں کا خزانہ ہے۔

حضرت سفیان جی کہتے ہیں کہ سب سے افضل عمل اپنی تنگی کو چھپانا ہے۔ فقر کا ادب یہ ہے کہ غنیوں سے ملکر خوش نہ ہوان کی صحبت سے مسرور نہ ہو بلکہ اُن سے گھراے گریز کرے اور ان سے کنارہ کشی کو بہتر جانے۔ نہ بداخلاقی برتے نہ اپنے کو ذلیل ہونے دے حضرت علیؓ کا قول ہے مَا أَحْسَنَ لَوْ أَضْعَفَ الْغَنَى الْفَقِیْرَ رَغْبَةً فِیْ ثَوَابِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ أَحْسَنَ مِنْهُ ثَمَّةُ الْفَقِیْرِ عَلَى الْغَنَى ثَقَّةً بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

غنی کی تو اضعیف فقیر کے سامنے اجر و ثواب حاصل کرنے کیلئے کیا ہی عمدہ ہے اور اس سے عمدہ ہے فقر کی خود داری غنی کے سامنے التدریج پر کھروسہ کرتے ہوئے بعض عارفین کا قول ہے جب فقیر غنی سے ملتا جلتا ہے تو اس کے وقار و عظمت کو گھیس لگتی ہے اور اپنا بھرم کھو بیٹھتا ہے

اور جب ان سے لائق رکھتا ہے تو اس کی پاکدامنی جاتی رہتی ہے اور جب ان کی صحبت سے تسلی پاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔

ہدیہ دینے والے کا ادب

جس کو ہدیہ دیا جائے اس کی فضیلت نظر سے نہ گزرے۔ ہدیہ قبول ہو جائے تو مسرت و خوشی ظاہر کرے ہدیہ وصول کرنے والے کو جب دیکھے تو اس کا شکریہ بجا لائے اور ہدیہ اگرچہ زیادہ ہو لیکن اس کو کم ہی سمجھے۔

فائدہ کہ حضرت ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا میرے ہاتھ میں آجائے اور وہ میں کسی مومن بھائی کے منہ میں ڈال دوں تو میں اس کو بہت کم جانوں گا۔ بخشش و ہدیہ کا صحیح جذبہ اسی کو کہتے ہیں کہ بہت دے کم سمجھے یہ نہیں کہ کم دے اور بہت سمجھے جس طرح بہت سے شے چیل کرتے ہیں۔ ان کے ہدیہ کی بنا نام و نمود پر ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے بندے دیکھ کر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ گویا ان کو خود کو وہ چیز ملی ہے۔ چنانچہ ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بھائی کو کھلاتا ہوں تو اس کی مٹھاس میرے حلق میں آتی ہے۔

ہدیہ پانے والے کے ادب

ہدیہ قبول کر کے مسرور ہو اگرچہ کم ہو۔ ہدیہ دینے والے کے حق میں دعا ہے پیر ہو جب وہ غیر موجود ہو اور جب حاضر ہو تو خند پیشانی

سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ اگر قدرت ہو تو یہ کا بدلہ ضرور دے
اگر ہو سکے تو اس کی تعریف کرے۔ لیکن اگر اس کی معیت میں دین جانا
دکھے تو اس کا بچاؤ کرے اور اس کے سامنے نہ بچکے۔ اور پھر اس سے
کوئی لالچ نہ رکھے۔

بھلائی کرنے کے آداب

سوال سے پہلے بھلائی ہو۔ وعدہ کے وقت خیر سانی میں بہت
عجلت و تیزی ہو۔ بخشش کے وقت لینے والے کا وقار و احترام پورا
پورا ہو۔ لینے کے بعد اس کی پردہ پوشی ہو۔ قبولیت پر خود کو احسان
کا احساس ہو بھلائی پر ہمیشگی ہو۔ خیر سانی کا سلسلہ ٹوٹ جائے
کا خوف و ڈر ہو۔

روزوں کے آداب

غذا پاکیزہ ہو۔ جھگڑے سے اجتناب ہو۔ غیبت سے پرہیز ہو۔
جھوٹ سے گریز ہو۔ انداء و رسانی سے ہاتھ کھنچا ہوا ہو۔ اعضائے
بدنی کی ارتکاب گناہ سے حفاظت ہو۔

عام لوگوں کا روزہ صرف پیٹ اور شرم گاہ کی حفاظت کا نام ہے
لیکن حقیقی روزہ یہ نہیں ہے۔ بلکہ سچ پوچھے تو شریعت کی نظر میں ایسا روزہ
روزہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے اور داری کی

روایت ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ رکھنا محض پیاسا رہنا سے اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کی شب بیداری صرف رات کو جاگنا ہے۔ لہذا وہی روزہ باعث رضا مندی خداوندی ہوتا ہے جو شریعت کے بیان کردہ آداب و شروط میں گھرا ہوا ہوتا ہے اور ان سے سرتو خارج نہیں ہوتا۔ روزہ دراصل اس کا نام ہے کہ پیٹ پر غذا کی اور شرم گاہ پر جماع کی پابندی ہو اور اعضائے بدن از تکاب گناہ سے محفوظ ہوں۔ مثلاً زبان انہی ان حرکتوں سے بھی ہو جن سے گناہ لازم آتا ہے یعنی جھوٹ غیبت فحش گوئی بہتان جھگڑے ٹٹے وغیرہ سے بالکل محفوظ ہو۔ اس پر زیادہ بولنے کی پابندی ہو۔ بلکہ اکثر و بیشتر ذکر میں لگی ہو۔ نظر حرام سے بھی ہو۔ کان حرام بات سننے سے مامون و محفوظ ہوں۔ اسی طرح ہاتھ پیر غلط کاری سے بچیں۔

حج کے آداب

راستہ کے آداب (خرچ پاک و علال ہو۔ کرایہ دینے والے پر احسان ہو ساتھ لوگوں کے ساتھ مدد ہو اور راہ میں جو غریب لے زاد و سواری رہ گیا ہو اس پر خرچ ہو۔ اس کے ساتھ خوش خلقی ہو یا کیزہ گفتگو ہو۔ بغیر گناہ کے طرا ہو۔ انصاف کی بہت رعایت ہو۔ اسکے دیکھنے پر خوشی و مسرت ہو گفتگو کے وقت اسکی طرف کان لگا ہو جب وہ تنگ دل اور بیقرار ہو تو اسکے ساتھ جھگڑا یا زد و کد نہ ہو۔ اسکی لغزش سے غفلت اور چشم پوشی ہو۔

اسکی خدمت پر سکرگزاری ہو۔ اور اس کے ساتھ معاملہ ایتار اور مدد کا ہو۔
 زامراہ کے آداب، بدن کا غسل ہو۔ ہر دو اندازین پاک ہوں خوشبو
 لگائے۔ قبولیت کی حلاوت محسوس کرتے ہوئے ہیٹ اور بلند آوازی ہو
 تلبیہ کے حرمت و عظمت کے احساس کے ساتھ طواف کرے۔ رضامندی
 الہی کی خواہش کے ساتھ سعی کرے۔ قیامت کا منظر سامنے رکھتے ہوئے
 وقوف کرے رحمت خداوندی کی امید رکھتے ہوئے مشعر حرام پر حاضری
 دے۔ عذاب سے نجات کی آرزو رکھتے ہوئے سر منڈائے۔ کفایہ
 گناہ کی آمید کے ساتھ قربانی کرے۔ ایک طاعت کے خیال و دھیان
 کے ساتھ رمی جمار کرے۔ مشاہدہ مرور کے ساتھ طواف زیارت کرے
 پھر حقیقی افسوس کے ساتھ اور دوبارہ واپسی کی آرزو رکھتے ہوئے
 واپس ہو جائے۔

(مکہ شریف میں داخلہ کے آداب) عظیم و بکریم کے ساتھ حرم میں داخل
 ہو۔ ایک حسرت و یاس کے ساتھ مکہ معظمہ پر نظر ڈالے۔ مسجد کی فضیلت
 و برتری کا دھیان رکھتے ہوئے اس کو دیکھتے دیکھتے تھلیل کے ساتھ
 بیت اللہ شریف پر نگاہ ہو۔ طواف کی پابندی ہو۔ عمرہ کی ادائیگی
 ہو۔ عظمت و حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے بیت اللہ میں داخلہ ہو۔
 اندر جانے پر توبہ کی کثرت ہو۔

رہنہ طیبہ میں داخلہ کے آداب، وقار و سکون کے ساتھ مدینہ
 پاک میں داخل ہو اور دھیان ہو کہ شریعت مصطفوی کا سر حشمہ

یہی مقام مقدس ہے۔ اور اس کا اصلی بلند مقام نظر میں ہو۔ پھر مسجد نبوی میں حاضری دے اور منبر شریف کے پاس بیٹھے اور تصور یہ ہو کہ گویا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا فرماتے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ پھر مزار شریف کے پاس حاضر ہو اور وصیان ہو کہ گویا جسم اطہر پر اس کی نگاہ ہے اور آپ کا خطاب وہ سن رہا ہے۔ اور آواز بہت نسبت کر دے یہ سوچ کر کہ گویا وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے آپ کی شست کو وہ دیکھ رہا ہے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سلام پیش کرے پھر آپ کے ہم ہیلو دوستوں کو اور ہر دو بزرگوں کو انجنائب نے محبت تھی اس کو بھی تصور میں لائے۔ اور اس وقت کا تصور کرے جبکہ انجنائب ان دونوں بزرگوں کے بیچ میں جلتے ہوتے اور کبھی سامنے سے انکی طرف آتے ہوتے۔ اور جب قبر شریف کو ٹھہرے تو اس کو ٹھہر دیکر واپس نہو۔ ناگہ سچ ایک بڑی با عظمت و حرمت اور برگزیدہ عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت درجہ قبولیت کو پہنچ جائے تو انسان گناہوں سے ایسا پاک ہو کر واپس ہوتا ہے جیسا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا جو سرگناہ سے موسوم ہوتا ہے لیکن ارکان حج کی ادائیگی کے آداب ہیں جن کی رعایت دوران حج میں لازمی ہے اول تو یہ حقیقت ذہن نشین ہونی چاہیے کہ عبادات سے زیادہ تردل کی صفائی اور پاکیزگی مقصود ہے اور دل جب اثر پذیر ہوتا ہے کہ بوقت عبادت اس کا حضور ہو۔ اور خدا تعالیٰ کی صفات برگزیدہ اور

اپنی حقیر ذات کا تصور لا کر دل میں ایک قسم کی رقت پیدا کی جائے۔
 آخرت کا تصور ہو۔ عذاب و ثواب کا منظر سامنے ہو۔ خدا تعالیٰ کے فضل و
 کرم سے اُمید بھی ہو اور اس کے بے نیاز عذاب سے ڈر و خوف بھی ہو
 لہذا تمام مناسب جج میں اسی قسم کے تصورات کا وجود لازمی ہے۔
 مثلاً تلبیہ کہتے وقت عاجزانہ حاضری کے یہ الفاظ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ
 زبَانِ ہوں اور دل میں یہ دھیان ہو کہ یہ الفاظ دراصل پیغام الہی وَاذِّنْ
 فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کا جواب ہیں کیا تپہ اللہ تعالیٰ حاضری کو ناپسند فرما کر
 جواب میں فرمائے لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ بس اسی خوف کو دل میں
 رکھ کر تلبیہ کہے۔

حضرت سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ حضرت علی بن حسینؑ نے جب
 حج کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر سواری پر بیٹھے تو چہرہ کا رنگ زرد
 پڑ گیا بدن کانپنے لگا اور تلبیہ نہ کہہ سکے۔ پوچھا گیا حضرت ایسی کیفیت کیوں
 ہو گئی فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے تلبیہ کے جواب میں یہ نہ کہہ دیا جائے
 لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ۔ چنانچہ جب تلبیہ کہا تو غش کھا کر سواری سے
 گر پڑے طواف کے وقت یہ تصور ہو کہ فرشتے جس طرح عرش کے ارد گرد
 طواف کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ پھر طواف
 جسمانی سے نظر ہٹا کر طواف قلبی کا تصور باندھے اور خیال کرے کہ
 اس کا دل ذکر الہی کا طواف کر رہا ہے یعنی ذکر کی ابتدا اور بھی اللہ ہی سے
 ہے اور انتہا بھی اسی پر جس طرح طواف کی ابتدا اور بھی بیت اللہ سے ہوتی

ہے اور انتہا بھی اسی پر۔

عرفات میں وقوف ہو تو قیامت کا منظر سامنے ہو۔ جہاں ساری دنیا اکٹھی ہوگی۔ بے چینی اور پریشانی ہوگی شفیق کی تلاش ہوگی۔ اللہ کی ذات اقدس سے کبھی اُمید بندھتی ہوگی کبھی ٹوٹتی ہوگی۔ عجیب حیرت کا مقام ہوگا۔ ایک دہشت کا منظر ہوگا۔ اس نقشہ کو دل میں جائے اور خدا تعالیٰ سے اُمید لگائے کہ وہ اس ہولناکی میں اپنی رحمت واسعہ سے بڑا پار کر دے اور ڈوٹے کو بچا دے غرض عرفات میں مغفرت گناہ کی اُمید رکھے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں حاضر ہو کر بھی خیال کرے کہ اس کے گناہ نہیں بخشتے گئے۔

تسعی بین الصفا والمروة میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی اُمید ہو اور سوچے کہ اسی اُمید میں یہ بار بار دوڑ رہا ہے اور خوشنودی الہی کے لئے بے چین و مضطرب بے کل و بے قرار ہے۔

رمی جمار کے وقت دھیان ہو کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل کر رہا ہے۔ جس طرح آپ نے کنکریاں مار کر شیطان کو اپنے سے دور کیا تھا جو آپ کے حج میں شبہات پیدا کرتا چلتا تھا اسی طرح یہ بھی اس عمل سے شیطان کو خود سے دور کر رہا ہے۔ یہ خیال کرے کہ گویا شیطان کے چہرہ پر کنکریاں مار رہا ہے۔

قربانی کے وقت سوچے کہ وہ اس قربانی سے قرب الہی حاصل کر رہا ہے۔ اُمید رکھے کہ قربانی کے ایک ایک جزو سے اس کا ایک

ایک جزو دوزخ کی آگ سے نجات پاوے گا۔

مدینہ طیبہ پر نظر پڑے تو خیال کرنے کہ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک کا آخری حصہ گزارا جو دین کا مرکز رہا۔ مذہب کلمہ شہید بنا۔ اسی شہر کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ یہیں آپ نے دشمنوں سے جہاد کیا۔ دشمنان خدا و رسول کو زیر خاک کیا۔ یہیں آپ کا مزار شریف ہے اور یہیں آپ کے دونوں برگزیدہ نائبین پہلو میں سو رہے ہیں۔

یہ بھی دھیان کر سکتے ہیں کہ وہ زمین ہے جہاں حضور اقدس کے قدم مبارک پڑ چکے ہیں۔ جہاں آپ چلے ہیں پھرے ہیں رہے ہیں بسے ہیں اسلئے بہت خشوع اور فروتنی کے ساتھ اس مبارک سرزمین پر اپنے قدم رکھے آواز بلند نہ کرے حسرت کرے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں دیدار نہ کر سکا آخرت میں اس کی امید رکھے۔

حضرت ابوسلیمانؓ سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا جب حضرت اوسین قرنیؓ مدینہ پاک میں پہنچے اور مسجد نبوی کے پاس آکر کھڑے ہوئے تو لوگوں نے مزار شریف کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف یہ ہے آپ یہ الفاظ سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ غرض تمام مناسک حج میں اسی قسم کے تصورات باندھے اور جسم سے نظر ہٹا کر روح پر نظر رکھے اور دنیا پر سے نگاہ اٹھا کر آخرت پر نگاہ لگائے اور ہر ایک عمل کو عبرت و نصیحت کی نگاہ سے دیکھے اور ہر ایک سے ایک مقصد نکالے۔

تاجر کے آداب

تاجر مسلمانوں کے راستہ میں بیٹھ کر ان کے راستہ کو تنگ نہ کرے۔
 ہوشیار غلام سے کام لے جو نہ کم ناپے نہ کم تولے اور اس کو جھکتا تولنے
 کی اجازت دے۔ اور ترازو سے جلد بازی کے ساتھ تولنے سے روکے
 اس کی ترازو وزن کرنے میں ایسی سچی ہو جیسے کہ روپے تولنے کا نشانہ
 گویا سچائی میں ایک معیار اور پیمانہ ہو۔ اس کی تاڑیاں لمبی لمبی ہوں
 اور باریک ہوں بڑے باٹ اور تولہ ماشہ سب چاہئے تولے اور بالکل
 سچے ہوں۔ ہر روز ترازو چھانڈ پھونک کر رکھے اور بالوں کی کمی وغیرہ
 کی دیکھ بھالت کرے۔ کارندہ غلام کو حکم دے کہ تیل ذرا تسلی سے ناپے
 جب کوئی شریف آئے تو اس کی عزت و اکرام کو نہ بھلائے اور اگر
 پڑوسی آئے تو اس کے ساتھ ہر بانی سے پیش آئے اگر کمزور آئے
 تو اس پر قریس کھائے۔ اگر ان موصوفین کے علاوہ کوئی ہو تو انصاف
 سے کسی کو نہ بھولے۔ چیزوں کو ان کے بھاؤ کے مطابق بیچے بھاؤ اگر
 کم کر دے گا نقصان بڑھ جائے گا بھاؤ اگر بڑھا دے گا نقصان گھٹ
 جائے گا۔ شہرت میں اپنی ہمت کو درس قرآن پر لگائے طلبہ کو
 نامحرموں اور مردوں سے بچائے۔ کسی سائل کو رو نہ کرے بخشش
 کسی انسان سے نہ روکے اگر تجارت کا خود ہی مالک ہو تو جو غلام کی
 ذمہ داریاں اور فرائض ہیں وہ اس کے بالادلی ہیں۔ اور چھوٹے

بڑے باٹا اور پیانے مقبر اور قابل بھروسہ اشخاص سے خریدے
 جیتے وقت سامان تجارت کی تعریف نہ کرے اور اسی طرح اس کو
 خریدتے وقت اس کی برائی نہ کرے۔ خریدنے میں سچائی کو اپنا
 شعار بنائے۔ نیلام میں بخش گفت گو سے ڈرے بات چیت و گفتگو میں
 جھوٹ اور دروغ گوئی سے اجتناب کرے۔ بازاروں سے بات چیت
 میں زیادہ نہ کہے۔ نو عمروں سے ہنسی مذاق نہ کرے جھگڑوں میں دخل
 کم دے۔

نامک۔ تجارت ذرائع معاش میں بہت عمدہ بابرکت دہندہ ہے بڑے بڑے
 بندگوں نے تجارت ہی سے روزی کما لی ہے اور اسی کے ذریعہ اپنی شکم پری
 کی ہے خود ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز زندگی میں تجارت
 کی۔ ہر حال یہ پیشہ مسنون بھی ہے اور مستحسن بھی ہے اور نفع بخش بھی ہے۔ مگر
 یہ دہندہ جس قدر عمدہ ہے اسی قدر خطر بھی ہے۔ اس میں قدم قدم پر لغزش
 ہے لہذا لکھ میں شیطان و وسوسہ ہے۔ بھکنے کے سیکڑوں راستے ہیں بھٹکنے
 کے بہت سے مرحلے ہیں اس پیشہ میں دفعہ بھی قریب ہے اور جنت بھی قریب
 انسان یا تو شیطان کے ہاتھوں بکتا ہے یا اللہ کا خالص بندہ بنتا ہے۔ غرض
 تاجر کو بڑے پر حذر منازل و مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ان میں سے
 سلامتی سے گزر گیا تو اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سدھرتی ہے۔
 سب سے پہلے تجارت میں تو اپنے اہل خانہ میں قدم تعزیش کھاتا ہے پس کمزور
 ایمان والوں کے لئے یہ پہلا زنیہ ہے جہاں شیطان ان کو پکھاڑ لیتا ہے یہ

لاج آتی ہے کہ کم تو لو کم ناپونفع وگنا چوگنا اکھاؤ۔ خوب کھاؤ خوب ٹوٹو۔
 دنیا بناؤ مزے اڑاؤ۔ یہاں کی بناؤ وہاں کی چھوڑو۔ اس غلط عمل کی
 روک تھام نہایت سختی سے قرآن پاک میں کی گئی ہے۔ طرح طرح کے
 پہلوؤں سے اس بد عملی کا انسداد کرنا چاہیے۔ مختلف پیرایوں سے
 اس خلاف انسانیت حرکت کی جڑ کاٹی ہے۔ کہیں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ
 الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
 وَكَانُوا يُحْشِرُونَ ۚ یعنی خرابی ہے گھٹانے والوں کی وہ لوگ کہ جب
 باپ کریں لوگوں سے تو پورا بھریں اور جب باپ کر دیں ان کو یا تول کر
 تو گھٹا کر دیں۔

ایک جگہ یوں فرمایا وَاتَّقُوا الزُّلْمَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُوا الْمِيزَانَ
 اور سیدی ترازو تولو انصاف سے اور مت گھٹاؤ تول کو نیز حضرت
 شعیب علیہ السلام کی امت بھی اسی بد کرداری میں مبتلا تھی۔ اور اس کی
 ایسی خور ہو گئی تھی کہ کسی قیمت پر اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔
 چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب پیغام رسالت امت کو
 پہنچایا تو ساتھ ساتھ اس فعل بد پر ان کو متنبہ کیا سخت عذاب الہی سے
 ان کو ڈرایا مگر ان کو نہ ڈرنا تھا نہ ڈرے آخر اسی ایک عیب نے ان کو
 ہلاکی کے گھاٹ اتارا بربادی کا شکار بنایا۔ پس اس بد عملی سے بچنے کی
 بہترین ترکیب یہی ہے کہ ترازو کو ٹھیک رکھا جائے اس کی ڈنڈی اسکی
 تار یوں اور اس کے پلٹروں میں سرسوز فرق نہ ہونے پائے۔ باٹ

سچے ہوں نہ گھٹے ہوئے ہوں نہ بڑھے ہوئے۔ تو لیتے وقت احتیاط
پیش نظر رہے۔ انصاف مد نظر ہو ورنہ سی نہ اونچی ہو نہ نیچی بلکہ برابر ہو
محتاط بزرگوں نے احتیاط کی ایک صورت نکالی ہے اور وہ یہ کہ انسان
لیتے وقت کم لے دیتے وقت جھکتا دے تو نا انصافی بھی نہیں ہوگی۔
بعض بزرگوں کا قول ہے کہ ہم ایک دانہ کی وجہ سے ٹویل (خرابی یا
عذاب) نہیں خریدتے اور اسانوں اور زمین کے برابر جنت کو نہیں ہاتے
اور اسلئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چیز خرید فرمائی اور
اس کی قیمت تولی جائے لگی تو آپ نے ہدایت فرمائی "ذِن قَارِ حَجَّ"
کہ تو نو اور کچھ جھکتا ہی دو۔

حضرت نفیلؒ نے ایک بار اپنے صاحبزادہ کو ایک دینار گرٹے
ہوئے اور اس کا میل چھڑاتے ہوئے دیکھا اس خون سے کہ کہیں میل
کی وجہ سے اس کا وزن نہ بڑھ جائے تو آپ نے صاحبزادہ کی اسی دینی
احتیاط کو دیکھ کر فرمایا صاحبزادہ تمہارا یہ فعل دو حجوں اور بیس عمروں
سے زیادہ افضل ہے۔

ناب کر دینے لینے میں بھی اس ظلم کی بڑی گنجائش ہے۔ کپڑا
بیچنے والے اس بیماری میں بہت مبتلا ہیں یہ بھی اسی وعید کے تحت
آتے ہیں کہ ان کے لئے بھی ٹویل ہے۔ کپڑا جب لیتے ہیں تو کپڑے کو
گزیر ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس کو تان دیتے ہیں
اور اس طرح گویا چند انگلی کپڑے کے عوض دو نرخ خریدتے اور

آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہاتھ سے دیتے ہیں۔ صد افسوس
 ہے ان کی سمجھ پر کہ دنیا کا سودا بناتے ہیں اور آخرت کا سودا بگاڑتے
 ہیں یہیں کی سوچتے ہیں وہاں کی بھولتے ہیں۔ ایسے ہی غیر محتاط تاجر
 کے بارے میں حدیث پاک میں وارد ہے **التَّجَارَةُ مِثْرَةٌ وَنَ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ فِجَارٌ إِلَّا مَنْ آتَى وَتَرَوْ صَدَقَ** کہ قیامت کے دن تاجروں
 کا حشر تاجروں کے ساتھ ہوگا مگر وہ تاجر جنہوں نے پرہیزگاری اختیار
 کی نیکی کی اور سچائی کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑا نیز جھوٹ اور غلط بیانی
 سے تاجر کا کام لینا سخت مذموم ہے۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے
 کہ چیز کی جھوٹی سچی تعریف کر کے پیسے سیدھے کرے جائیں حقیقت
 پر پردہ ڈالا جائے واقعت کو راز میں رکھا جائے۔ اس طرح دھوکا
 دھڑی سے جو پیسے انسان کماتا ہے وہ حرام ہوتے ہیں اور یہ
 حرکت انسانیت و شرافت سے گری ہوئی ہے گاہک غریب بچارہ
 جھوٹ کا شکار ہوتا ہے اور چیز کو گھریجا کر سر بکڑ کر دیتا ہے اور تاجر
 کو بدعہادیتا ہے۔

بزرگان دین نے تجارت کے سلسلہ میں اس پہلو پر بڑی فہمائش
 کی ہے اور خود بھی بڑی احتیاط برتی ہے۔
 حضرت ابن سیرینؒ نے ایک بکری فروخت کی تو خریدار سے صاف
 اور کھلے الفاظ میں فرمادیا کہ اس بکری میں یہ عیب ہے کہ یہ چارہ کھاتے
 وقت چارہ کو پاؤں مار کر گرا دیتی ہے۔ حضرت حسن بن صالحؒ نے ایک

چھو کر بیچی تو اس کا عیب کھول دیا۔ اسی طرح بعض تاجر بھاؤ میں غلط
بیانی سے کام لیتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا بتا دیتے ہیں اور دھوکے
سے گاہک کے سر چیز چپک دیتے ہیں۔

چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی تجارت کو کئی ناموں
سے حرام ٹھہرایا ہے۔ مثلاً تلقی الرکبان کی صورت کو حرام بتایا ہے وہ یہ کہ
شہری آدمی آگے بڑھ کر دیہاتی سے بھاؤ میں یہ دھوکا دیکر چیز خریدے کہ
شہر میں یہ چیز اس بھاؤ میں بک رہی ہے۔ وہ غریب چیز فروخت کرے کہ
جب شہر میں آئے تو بھاؤ اس کے خلاف نکلے اور جھوٹے کی پول کھل
جائے۔ بلکہ ایسے موقع پر بیع کو واپس کر لینے کا بائع کو اختیار دیا گیا ہے۔
یا مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "بخش" سے روکا ہے اس میں یہ ہوتا
ہے کہ ایک آدمی بائع کے میل کا اگر چیز کا بہت ہی بڑھا کر بھاؤ لگاتا ہے
اور اس کو خود لینا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کسی گاہک کو اکسانا ہوتا ہے
کہ وہ اس لالچ میں آجائے کہ جب یہ شخص اس قدر قیمت اس کی لگا رہا
ہے تو یہ چیز ضرور قیمتی ہوگی۔ لہذا یہ اجنبی شخص دوسرے گاہک کو دھوکے
میں ڈالنے کے لئے یہ عمل کرتا ہے۔ یہ دھوکے کی تجارت بھی ناجائز ہے۔

صراف کے اداب

صحت کا بہت ہی لحاظ رکھے۔ امانت ادا کرے۔ سودی لین دین
سے سخت پرہیز کرے۔ ادھار سودھار سے بچے۔ کھولے کو نہ چلائے۔

وزن پورا رکھے۔ روپیہ میں کھوٹ اور حال سازی نہ کرے۔
ان کے اندازہ کا بہت لحاظ رکھے۔ بااثر اور وزنوں کی کمی
سے بہت خوف زدہ رہے۔

اللہ! کھوٹا جہلی سکھلانے کی بڑی بڑی حرکت ہے۔ بعض کو یہ چسکھ پڑتا
ہے کہ کھوٹے چمکے چلا کر اپنا کام چلاتے ہیں وہ سیکہ نہیں چلاتے بلکہ گناہ کا
ایک سلسلہ چلاتے ہیں اور سب کے گناہ میں حصہ بناتے ہیں۔ کیونکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جس نے کوئی برا طریقہ
ایجاد کیا تو بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا جو گناہ ہوگا اسی قدر گناہ
اس کے ذمہ لگایا جائے گا اور دیگر گناہگاروں کا گناہ بدستور ان پر
رہے گا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ ایک کھوٹے درہم کو چلانا اور سو درہم
چرا لینا گناہ میں برابر ہیں کیونکہ چوری ایک گناہ ہے جس کا ارتکاب
ایک بار ہو گیا اور ختم ہوا مگر کھوٹے سکہ کو چلانا تو ایک ایسی بدعت
اور طریقہ کی بنیاد ڈالنا ہے جو نہ معلوم کتنے سالوں چلے۔ بلکہ جب
تک کھوٹے سکہ کا وجود رہے گا اس وقت تک اس کا گناہ سمٹ سمٹ
کر اس بد طریقہ کے موجد کی طرف لوٹتا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مبارک
ہے وہ گناہگار آدمی جو مرجاتا ہے اور اس کے گناہوں کا خاتمہ بھی
اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن بہت ہی قسمت پھوٹا ہے وہ جو
مرجاتا ہے لیکن اس کے گناہ نہیں مرتے اور ختم نہیں ہوتے بلکہ
صدیوں چلتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جو بد راستہ کو کھول جاتا ہے

فرمان خداوندی ہے وَ لَكُمْ مَائِدَةٌ مِّنْهُم مَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنْتُمْ عَنْهَا مُعْتَدِلُونَ
 اُن عملوں کو لکھتے ہیں جو انہوں نے اُس کے بھیجے اور اُن کے نشانات اعمال
 کو بھی یعنی اُن بدعات کو بھی جو انہوں نے جاری کیں اور دنیا میں ان کو
 رواج دیدیا یا انہوں نے اچھے طریقے رائج کئے اور وہ دنیا میں پھیلا
 دیئے تو وہ بھی لکھے جائیں گے۔ لہذا کھڑا سبک چلانے کی حرکت بہت
 بُری ہے۔ اگر کوئی سبک کھڑا کھولے ٹھکے ہاتھ میں آجائے تو لینے
 والے کو اس کے گھوٹ سے مطلع کر دے اور اس کو منع بھی کر دے
 کہ وہ اس کو کھرا بنا کر نہ چلائے اگر اس کے ایمان پر اعتماد ہو تو اس
 کے سپرد کرے ورنہ گناہگار ہوگا۔ مثلاً جسے کوئی انگور ایسے شخص
 کو بیچے جو اس کی شراب کھینچے تو یہ بیع حرام ہوگی۔ تجارت میں ایسی
 احتیاطوں کا برتنا نفل عبادات سے زیادہ بہتر و افضل ہے۔ چنانچہ
 بعض سلف سے منقول ہے اَلتَّاجِرُ الصَّدَقَاتُكَ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ
 الْمَتْعَدَةِ کہ سچا تاجر اللہ کے نزدیک عبادت گزار سے افضل ہے۔

زرگر اور سناہ کے آداب

نصیحت کو کام میں لائے اور عہدگی کے لئے خوب کوشش کرے
 مال مٹول اور حیلے حوالے کا عادی نہ بنے۔ وعدہ کو پورا کرے
 اجرت میں زیادتی اور تعدی کو چھوڑے۔

عائدہ زرگر کا پیشہ بھی دینی قباحتوں کا گھر ہے۔ اس پیشہ میں شیطان مختلف

سیرائیوں سے ہنکاتا ہے۔ اور انسان کی روزی کو حرام بناتا ہے۔ پہلے
 تو زرگر فرمائش کو پورا کرنے میں کوتاہی اور تصور برتتا ہے۔ اور چہشتا ہوا کام
 کر کے پیسے سیدھے کرتا ہے۔ باتیں بنا کر جیب گرم کرتا ہے۔ ہاتھ جھلائے
 کے بجائے زبان زیادہ چلاتا ہے۔ کام اچھا کرنا نہیں چاہتا بلکہ گاہک کو
 کسی صورت سے تسلی دینا چاہتا ہے۔ ایسی حرکت بہت ہی ناشائستہ اور ناہیا
 ہے۔ اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈال کر روزی کمانا ہے۔ نیز زرگروں
 کی ڈھیل اور ڈال ٹول ضرب المثل ہے۔ یہ کام سمجھنے سے زیادہ جھوٹ
 بولنا سمجھتے ہیں یہ کام کی مہارت کو مہارت نہیں جانتے بلکہ شے شے ڈھب
 سے جھوٹ بولنا مہارت سمجھتے ہیں اور اس کو ایک مستقل پیشہ بنا لیتے ہیں۔
 اسلئے ان کی وعدہ خلافی کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ اور یہ اس بد عادت
 میں شہرہ آفاق ہیں۔ پھر اجرت میں بھی گاہک کو خوب لوٹتے گھسوتے ہیں
 بھاری مزدوری لیتے ہیں اور خوب پیسے بناتے ہیں۔

بعض تابعین حضرات نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو اپنے
 بٹے کو دو قسم کی تجارتوں میں اور دو قسم کی صنعتوں میں نہ لگانا۔ تجارت
 کھانا بیچنے کی اور کفن فروخت کرنے کی کیونکہ اول تجارت میں انسان
 منہگائی کی رعائیں مانگتا ہے اور دوسری میں لوگوں کی موت کی اور
 صنعتوں میں پہلے صنعت قصائی کی ہے کہ قصائی سخت دل ہو جاتا ہے
 دوسری صنعت زرگری کی ہے کیونکہ زرگر دنیا کو سونے چاندی کی آراستہ
 اور زینتوں سے مزین کرتا رہتا ہے۔

کھانے کے آداب

کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئے۔ کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھے۔ سیدھے ہاتھ سے کھائے اور اپنے سامنے کے رخ سے کھائے۔ چھوٹے چھوٹے لقمے لے۔ اور خوب جھا کر نگلے۔ کھاتے وقت حاضرین کے چہروں کو زیادہ نہ دیکھے۔ ٹیک لگا کر نہ کھائے۔ پیٹ بھرنے کے بعد بھی نہ کھاتا رہے۔ اور اشتہار سے زیادہ نہ کھائے۔ جب پیٹ بھر جائے تو عذر گر کے کھانے سے ہاتھ کھینچ لے تاکہ وہاں اور اس شخص کو شرمندگی نہ ہو جس کو ابھی کھانے کی اوصاف اشتہار باقی ہے۔ پیالہ کے اطراف و جوانب سے کھائے اس کے رخ کی چوٹی سے نہ کھائے۔ جب کھانے سے فارغ ہو تو انگلیاں چائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ کھانے کے دوران میں موت کا ذکر نہ کرے تاکہ حاضر مجلس کی طبیعتوں میں بد مزگی نہ پیدا ہو۔

فائدہ۔ ہاتھوں کا کام ہر چیز کو پکڑنے کا ٹھہرا۔ جب ہاتھ ہر چیز کو چھوتے ہیں تو لا محالہ ان پر میل کچیل کا لگنا بھی ایک ضروری امر ہوا لہذا ہاتھوں کو کھانے سے پہلے دھو لینا مناسب قرار پایا تاکہ پاک صاف ہاتھوں سے کھانا کھایا جائے۔ نیز عبادات میں تقویت حاصل کرنے کے لئے کھانا کھانا خود ایک عبادت ہے اور ہر عبادت سے پہلے صفائی اور پاکیزگی لازمی ہے یوں بھی ہاتھوں کی صفائی ضروری ٹھہری۔

حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بَرَکۃ
الطَّعَامِ الْوُضُوْعُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوْعُ بَعْدَهُ۔ کہ کھانے کی برکت کھانے سے آگے
پہچھے ہاتھوں کے دھونے اور کلی کرنے میں ہے۔ (ترمذی)
ایک روایت میں اس طرح ہے کہ کھانے کے آگے پیچھے ہاتھ دھونے
سے فقر و ور ہوتا ہے۔

حدیث پاک میں ہے کہ کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے
تو شیطان اُس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ آنجنابؐ نے یہ بھی فرمایا
ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ یہ
بھی آپ کا فرمان ہے کُلُوا مِنْ جَوَابِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسطِهَا فَإِنَّ
الْبِرْکَةَ تَنْزِلُ فِي وَسطِهَا کہ پیالہ کے اطراف سے کھاؤ و بیچ میں سے نہ
کھاؤ کیونکہ برکت بیچ کھانے میں آتی ہے۔

پینے کے آداب

پانی پینے سے پہلے اس کو دیکھ لے۔ پینے سے پہلے اللہ کا نام
لے اور بعد میں حمد و ثنائے الہی کرے۔ چوسکر پیے۔ ڈگڑگا کے نہ
پیے۔ پیتے وقت تین سالس لے ہر بار پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمد للہ
کہے۔ کھڑے ہو کر پانی نہ پیے۔ اگر دو شخص ساتھ میں ہو تو سیدھے
ہاتھ والے کو پانی پہلے دے۔

فائدہ:- ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْاِنَاءِ اَوْ يَتَقَرَّبَ فِيهِ ۚ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 منع فرمایا کہ کوئی پینے کے برتن میں سانس لے یا اس میں پھینکے۔ (ابوداؤد)
 حضرت ابن عباسؓ سے ہی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک باریک ٹیڑھی
 کی طرح پانی نہ پی جاؤ بلکہ دو تین بار پانی جو جب برتن منہ سے ہٹاؤ الحمد للہ
 کہو جب منہ سے لگاؤ بسم اللہ کہو۔ (ترمذی)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ کے پاس دودھ پیش ہوا
 آپ کی آٹھی جانب حضرت ابوبکرؓ تھے اور سیدھی طرف ایک دیہاتی آپ نے
 کچھ دودھ نوش جان فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے مشورہ دیا کہ بچا ہوا دودھ حضرت
 ابوبکرؓ کو دیا جائے مگر آپ نے اعرابی کو دیا اور فرمایا اَلَا مِیْنُ قَالَ لَا مِیْنُ ۚ
 مایان مقدم ہے اور پھر دایاں۔

اُس وقت کے آداب جبکہ کوئی نکاح کرنے کا ارادہ کرے

نکاح کے لئے عورت میں جمال اور مال سے زیادہ اور ہلے
 دین کی تلاش کرے۔ اور شرط کسی کام پر نہ لگائے نہ اس کا خیال
 کرے کسی مومن بھائی کے پیغام پر پیغام نہ پہنچائے نہ اپنی ملک اور
 ولیمہ وغیرہ کی تقریبوں میں ایسی حرکت نکالے کہ اس کو اپنے
 پروردگار سے دور کرے یا اس کی عزت و آبرو پر بڑھ لگائے۔

اور تنہائی کی مجلسیں ایسی جگہ نہ کرے جہاں اس کی بیوی پر کسی کی نظر
 پڑ سکے۔ نہ اپنے گھر والوں کے روبرو نہ عورت کے گھر والوں کے
 روبرو اس کے نزدیک آئے جب تنہا ہو تو سوال سے اس سے
 گفتگو کا آغاز کرے۔ اور ایسے شخص کو سفیر بنا کر نہ چھوڑے۔
 چھوٹا ہو اور نہ ایسے مخبر کو بکڑے جو خجل خور ہو بلکہ کوئی عورت
 کا خاص قریبی ہو اس سے اس کی دینداری کا پتہ لگائے اور
 معلوم کرے کہ وہ نماز پابندی سے ادا کرتی ہے یا نہیں روزے
 رکھنے میں جست ہے یا شست۔ غیرت کا مادہ رکھتی ہے یا
 نہیں پاکیزگی سے متصف ہے یا نہیں وہ خوش کلام ہے یا بد کلام
 گھر میں رہنے کی عادی ہے یا نہیں۔ نیز اس کا بھی پتہ چلائے
 کہ اس نے ماں باپ کے ساتھ اس کا گیسارویہ اور برتاؤ ہے۔ نکاح
 سے پہلے شرافت سے اس پر نظر ڈالے اور بعد نکاح اچھا کلام اس
 تک پہنچائے۔ ساتھ ساتھ عورت کے والد کے بارے میں بھی
 معلومات بہم پہنچائے۔ اس کی دینداری کا پتہ چلائے۔ اور اسکی
 والدہ کے حالات اور اس کی دینداری اور اس کے اعمال
 و افعال کا بھی سراغ لگائے۔

فائدہ: شادی سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے شادی انسان
 کی زندگی میں اس عظیم الشان انقلاب کا نام ہے جس سے انسان بالکل
 نئے اچھوتے راستہ پر قدم رکھتا ہے۔ اجنبی حالات سے دور چارہ ہوتا ہے۔

ایک نیا مونس ملتا ہے ایک جدید غمخوار دستیاب ہوتا ہے۔ ایک ایسے رفیق حیات کا ساتھ نصیب ہوتا ہے کہ اگر اس کا انتخاب صحیح رہا تو گویا دنیاوی راحت و فرحت آرام و آسائش کا دروازہ کھلا۔ یہ آلام سے بھری دنیا تا حیات راحت کدہ بن گئی۔ یہ یمنوں سے پر عالم فرحتوں کا گھر ہو گیا۔ اور اگر انتخاب غلط رہا تو یوں سمجھئے کہ یہ دنیا جیتے جی دوزخ ہو گئی مرنے سے پہلے موت آگئی۔ یہ شادی نہ ہوئی سب سے بڑی غمی ہوئی یہ زندگی کا سکہ نہ ہوا سب سے بڑا دکھ ہوا۔ شادی کی اسی نزاکت کے پیش نظر دین کا بھی حکم ہے اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ منگنی کرتے وقت منگیت کا انتخاب صحیح ہو اور اس کے صفات و حالات کی خوب جانچ پڑتال کر لی جائے۔ سارے معاملات کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیا جائے عورت میں بڑی صفات یہی دیکھی جاتی ہیں کہ مالدار ہو حسن و جمال رکھتی ہو اور دیندار بھی ہو۔ ان میں مذہب کا تقاضا ہے کہ دینداری کی تلاشیں حسن و جمال اور مالدار سے ناپائید ہو۔ اس کو دوسری صفات پر ترجیح دیکھا جائے۔ طبرانی میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا ہے جس نے عورت کی عزت دیکھ کر شادی کی اس نے حکم الہی بے عزتی کا منہ دیکھا جس نے اس کا مال دیکھ کر اس سے عقد کیا اس کو حکم خداوندی فقر کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جس نے اس کے حسب و نسب کا لحاظ رکھ کر اس سے نکاح کیا اس کو بدشاہ الہی کی تنگی سے واسطہ پڑا اور جس نے عورت سے صرف یہ غرض پیش نظر رکھی کہ اس سے عقد سے اس میں پاکدامنی آجائے

عفت پیدا ہو جائے نظر نیچی رہنے لگے شرم گاہ کی حفاظت ہو جائے اور تقاضا
طبیعت پورا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عورت کے لئے باعث برکت
بنایا اور عورت کو اس کے لئے سبب برکت بنایا۔

ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے کہ جس نے مال و حسن دیکھ کر نکاح
کیا وہ دونوں سے محروم ہوا اور جس نے دین داری دیکھ کر نکاح کیا
اس کو مال اور جمال دونوں چیزیں ملیں۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ دینداری اگر نہیں تو مال اور جمال خوشگوار
سنگت کو بگاڑیں گے۔ پیسے کے گھنڈ میں وہ شوہر سے کبھی دب کر نہیں
رہ سکی۔ اس کے زیر فرمان نہیں چلے گی اپنے کو اونچا اور شوہر کو نیچا جانے
گی تو پھر نہاؤ کیسے ہوگا۔ چند دنوں میں اتحاد پارہ پارہ ہوگا اتفاق کا شیرازہ
بکھر جائے گا۔ اسی طرح اگر جمال ہوگا مگر دینداری کا دیوالیہ نکلا ہوگا
تو جمال عورت کی عفت و پاکدامنی کو لے اڑے گا۔ سب طرف سے ریشہ
دوانیاں ہوں گی اور بدوشی کی وجہ سے سب پر لیبیک ہوگی اور آگے
بڑھ کر استقبال ہوگا۔ لہذا ان دونوں مخصوصوں سے اگر جان چھڑ
سکتی ہے تو دینداری سے۔ اس لئے شریعت نے دینداری کو ساری صفا
پر ترجیح دی ہے۔ اور اس کی تلاش پہلے ضروری بتائی ہو۔ دینداری
کے دو پہلو خاص طور سے قابل غور ہیں ایک یہ کہ عبادات و طاعات
پر خشکی سے کار بند ہو دوسرے اخلاق و کردار شرم و غیرت میں باکمال
ہو۔

عورت کے آداب جبکہ اس کے لئے کوئی پیغام بھیجے

عورت اپنے گھر والوں میں ایسے سچے اور قابل بھروسہ آدمی کو پیغام بھیجنے والے کے حالات معلوم کرنے کے لئے چھوڑے جو اس کے دین و مذہب اعتقاد و مروت کا خوب پتہ لگائے۔ دیکھے کہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہوتا ہے یا جھوٹا اس کے عزیز و اقارب اور گھر والے خوش کردار ہیں یا بد کردار وہ نمازوں اور خاص طور سے جماعتوں کا پابند ہے یا نہیں اپنی تجارت یا اپنے پیشہ میں کیسا ہے۔ اور چاہئے کہ عورت کی توجہ مرد کے دین کی طرف ہو نہ اس کے مال کی طرف اس کی سیرت و خلق کی طرف ہو نہ اس کی شہرت و ناموری کی طرف۔ اگر ان میں سب میں وہ ٹھیک ہے تو اس کی معیت کو صبر کے ساتھ گوارا کرے۔ اور اس کے احکام و مطالبات کے سامنے سر جھکا دے کیونکہ یہ صورت الفت و محبت کی بنیاد قائم کرے گی اور دونوں کو محبت کے ایک نہ ٹوٹنے والے بندھن میں باندھ دیگی۔

صحبت و مباشرت کے آداب

عمدہ خوشبو ہو بات پیاری اور محبت و سہار کا اظہار ہو۔ بوس و کنار ہو محبت کا التزام ہو۔ پھر لبس اللہ پر ہے شرم گاہ کو نہ دیکھے کیونکہ یہ عمل بیانی میں فرق لاتا ہے۔ ... قبیلہ کا رخ نہ ہو۔

مرد کے آداب اپنی بیوی کے ساتھ

برتاؤ اور میل جول اچھا ہو بات چیت پیاری اور محبت بھری ہو
 محبت کا اظہار ہو۔ خلوت و تنہائی میں فراخی ہو۔ بغزش سے چشم پوشی
 ہو۔ قصور سے درگزر ہو۔ بیوی کی عزت و حرمت کا پاس ہو اس سے
 لڑائی جھگڑا بہت کم ہو۔ نان نفقہ فراخ دلی سے اس پر خرچ کیا جائے
 اس کے اعزاء و اقارب کا اکرام و احترام ہو اس کے ساتھ وعدہ
 ہمیشہ سچا ہو اور اس کے ساتھ برتاؤ میں غیرت کا پورا پورا لحاظ ہو۔
 فائدہ: مومن اپنی بیوی کے ساتھ رہن بہن میں خوشگوااری رکھے
 نرمی اور خوش خوئی سے کام لے۔ اس کی دیکھوئی اور رضا جوئی کو کبھی نہ پہلا
 قرآن پاک میں ہے وَعَاشِرًا وَهَنَ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ گذران
 اچھی طرح کرو۔ آپس میں بد مزگ نہ پیدا ہونے دو۔ آگے چل کر مہر کے بارے
 میں نہائش کرتے ہوئے آپس کی خوشگوااری کی وجہ بھی کھول دی اور فرمایا
 وَآخِذْنَ مِنْكُمْ مِّثْلًا مِّثْلًا کہ بیویاں تم سے مضبوط اور پختہ
 عہد و پیمان لے چکی ہیں گویا اب کس طرح زیبا ہے کہ تم اس پختہ
 عہد و اقرار کی خلافت ورزی کرو اور ان سے کوڑی پانی کا حساب
 کرو یا ان کے حقوق کی ادائیگی سے جان بچاؤ اور ان کے آئے ہوئے
 حقوق اور جائز مطالبات کو بھی روک لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
 فرمان گرامی ہے اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْطَّهَرُومُ بِالْاَهْلِ۔

کہ مومنین میں ایمان میں مکمل ترین اور خوب ترین مومن وہ ہے جو خلق میں اچھا ہوا اور معاملات و برتاؤ میں بیوی کے ساتھ نرم تر ہو۔ دوسری جگہ فرمایا خیرکم خیرکم نسائیہ وانا خیرکم نسائی۔ کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لئے بہتر ہو اور میں اپنی عورتوں کے لئے تم سب سے اچھا ہوں غرض اس صفت نازک کے ساتھ شریعت پاک میں سختی اور درشتی بدخلقی اور بد مزاجی ہرگز روا نہیں ہے۔ بلکہ حکم ہے کہ اگر ان کی طرف سے سختی اور درشتی ہو جائے تو اس کو درگزر کیا جائے اور کوئی نخرش و قصور نہ ہو تو اس کو معاف کیا جائے اور ان کے ساتھ برتاؤ میں تحمل و ضبط و بردباری سے کام لیا جائے۔ چنانچہ خود حضور اکرم کا یہی عمل تھا کہ ازواج مطہرات کی طرف سے اگر حضور والا کی شان عالی و قاریں کوئی گستاخی ہو جاتی بات چیت میں گری آجاتی یا رہن سہن میں پورے ادب کا لحاظ چھوٹ جاتا تو آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم علم اور بردباری سے کام لیتے اور ضبط جذبات کا بے پناہ ثبوت دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے ساتھ ان کی بیوی نے بات چیت میں سختی سے رد و کڈ کی اور گفتگو میں الٹ پھیر سے کام لیا تو آپ نے ان کو ڈانٹا انہوں نے جواب دیا کہ تم مجھ کو کہتے ہو کہ میں تم کو جواب دیتی ہوں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم سے بھی بہتر ہیں آپ کی بیویاں جواب دیتی ہیں اور گفتگو میں رد و کڈ لگاتی ہیں۔

حضرت عمرؓ کو یہ شکر بیت افسوس ہوا اور آپ نے حضرت حفصہؓ

کو سختی سے ہدایت فرمادی کہ وہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گستاخی کے ساتھ پیش نہ آئیں۔

عورت کے آداب اپنے شوہر کے ساتھ

شوہر سے ہمیشہ شرماتی رہے۔ اس سے جھگڑنے لکھنے سے بہت بچے۔ ہمیشہ اس کا حکم بجالاتی رہے جب وہ گفتگو کرتا ہو تو خاموش رہے۔ اگر وہ غیور ہو تو اس کی پوری حفاظت کرے۔ اس کے مال میں کبھی خیانت نہ کرے۔ خوشبو والی ہونہ کی صفائی کی بھی عادی ہو۔ کپڑوں میں صاف ستھری ہو۔ قناعت و صبر پسند ہو۔ شفقت و مہربانی سے کام لیتی ہو۔ بناو میں رہتی ہو۔ شوہر کے اعزاء و اقرباء کی عزت و حرمت کا لحاظ رکھتی ہو۔ شوہر کے حال پر ہمہدھی کی نظر ڈالتی ہو۔ اس کے کام کو شکریہ کے ساتھ قبول کرتی ہو۔ جب وہ نزدیک آئے تو محبت و پیار کا اظہار کرتی ہو اور جب اس کو دیکھ لیتی ہو تو باغ باغ ہو جاتی ہو۔

فائدہ مرد کے حقوق عورت پر بے پناہ ہیں۔ عورت کی دنیا اور دین کی دینی اسی کی اطاعت میں ہے۔ اس کی فلاح و ہیود اسی کے دامن کے نیچے ہے۔ شوہر کا ساتھ چند دن کا نہیں زندگی بھر کا ہے اسی کے ساتھ زندگی کاٹنی ہے۔ اگر اس سے نہ بنی اور اس نے اس کی اطاعت سے منہ موڑ لیا تو گویا دنیا کی آسائش نے اس سے منہ پھیر لیا ہر وقت کا دکھ ہے

والٹی بے کلی ہے کیونکہ جو سکھ کا راستہ تھا وہ اس نے خاوند سے بگاڑ کر اپنے
 اوپر بند کر لیا اب اس کو سکھ کہاں سے نصیب ہوا آخرت یوں بگڑتی ہے
 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے اُطْلَعْتُ فِي النَّاسِ
 قَائِلًا اَكْثَرُ اَهْلِكُمُ النِّسَاءَ نَقَلَنَ لِي مَا سَمِعْتُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اَكْثَرُ النِّسَاءِ
 وَ اَكْثَرُ الْعَشِيرَةِ کہ میں نے دوزخ کو دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں پائیں
 عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں فرمایا یہ اس لئے کہ یہ لعنت بہت
 پیسی کرتی ہیں اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ معلوم ہوا
 کہ خاوند کی ناشکری عورت کو دوزخ میں گراتی ہے۔ اسی کے مقابلہ میں
 وہ عورت ہے جو خاوند کو خوش رکھتی ہے وہ اس طرح اپنی جنت بناتی ہے
 فرمان ہوئی ہے اِيْمَا اَمْرًا مَّا تَرَوْهُ جَاعِلًا رَاضٍ وَ حَلَّتِ الْمَنَّةُ
 کہ جو عورت مرجاسے اور اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں
 داخل ہوگی۔

حضرت ابوہریرہؓ کے ذریعہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی
 کو کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر
 کو سجدہ کرے۔ (ترمذی)

پس اپنی حقوق کا تقاضا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لئے نہایت
 باادب، باخفاط، مطیع و فرمانبردار اطاعت شعار خاموش اور پرسکون ہو۔
 ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعجازِ نفاذِ کلام سے
 عورت کی صفاتِ حمیدہ کو صرف تین جملوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے

فرایا ہے خیر لیساً لکم من اذا نظراً لیهما نروهما سرائہ و اذا
 امرها اطاعتہ و اذا عتاب عنها خفطتہ فی نفسیہا و مالہ۔ کہ
 عورتوں میں بہتر عورت وہ ہے کہ جب اس کو اس کا خاوند دیکھے تو اس کا
 دل باغ باغ ہو جائے۔ اور جب اس کو کسی بات کے لئے حکم دے تو وہ
 تعمیل حکم میں سر مو فرق نہ کرے اور جب اس کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے تو
 اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی بھی۔ یہ حد
 واصل ان پورے حقوق کو شامل ہے جو شوہر کی طرف سے عورت کے
 ذمہ آتے ہیں۔

مرو کے ادب خود اپنے نفس کے بارے میں

جمعہ اور جماعت کی پابندی کرے۔ کپڑے صاف ستھرے
 رکھے۔ مسواک کا عادی ہو۔ نہ تو ایسا فاخرانہ لباس پہنے کہ جس
 سے شہرت طلبی ہو نہ ایسا حقیر اور فقیرانہ لباس بدن پر ڈالے
 جس سے حقارت پکڑی ہو۔ تکبر سے بے لگے کپڑے نہ پہنے۔ اور
 خواری و مسکنات سے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی نہ پہنے۔ چلتے ہیں
 ادھر ادھر نہ مڑے۔ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اجنبی عورت پر نظر
 نہ ڈالے۔ بات چیت کرتے وقت نہ ٹھو کے اور گھر کے دروازے
 پر ٹروسیوں کے ساتھ نشست و برخاست نہ کرے اور بھائی بندو
 کے سامنے اپنی بیوی اور گھر کی باتیں زیادہ نہ کھولے۔

عورت کے ادب خود اپنے نفس کے بارے میں

گھر ہی میں رہنے کی عادی ہو۔ بچی پر وہ نشین ہو۔ ادھر ادھر نہ چڑھے۔ اپنے پڑوسیوں کو اپنی آواز نہ سنائے۔ اور اس وقت اُن کے ہاں جائے جب کہ جانا ناگزیر ہو۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کی حفاظت کرے۔ اہل اس کے گھر سے کہیں نہ نکلے۔ اور اگر نکلے بھی تو چھپ چھا کر تنہا جگہوں کی تلاش میں رہے اپنی حاجتوں میں بہت محتاط رہو جن کو جانتی ہو ان سے بھی اجنبی بن جائے اس کو زیادہ فکر اپنے نفس کی اصلاح کی ہو پھر اپنے گھر کے انتظامات کی۔ نماز روزہ سے کبھی غافل نہ ہو اپنے عیبوں کو دیکھتی رہے۔ اپنے دین کی ہر وقت فکر رکھے۔ خاموش ہو۔ نگاہ نیچی ہو۔ اپنے پروردگار کی سوچ میں رہے۔ ذکر الہی کی کثرت کرے۔ خاوند کی اطاعت کو اپنے خاوند کو توجہ دلائے کہ وہ صرف حق و حلال کی روزی کما اس سے بہت دولت کی امید وار نہ بنے۔ ظاہر سے جیا سکتی ہو آواز میں اُس کے گنگناہٹ کم ہو۔ صابر ہو شا کر ہوا تیار پسند ہو ہمدردی کا مادہ ہو۔

اگر اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی دوست گھر کے دروازہ پر آئے تو اس سے کلام اور گفتگو نہ کرے نہ اس سے معاملہ

فہمی کی کوشش کرے یہ مسئلے کہ اس کی عزت محفوظ رہے اور اس کے شوہر کی آنکھیں بھی محفوظ اور برقرار رہے۔

فائدہ:- اگلے بزرگان دین کی عورتوں کا یہ حال سنا گیا ہے کہ جب ان کے شوہر کمائی کے لئے گھروں سے نکلا کرتے تو ان کو سمجھاتیں اور کہتیں
 اِيَّاكَ وَكَسْبَ الْحَرَامِ فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّاسِ کہ
 دیکھو حرام کمائی سے بہت ہی اجتناب اور پرہیز کرنا کیونکہ ہم کو بھوک
 اور تکلیف پر تو صبر ہو سکتا ہے مگر آگ پر صبر کرنا ہمارے بس کی بات
 نہیں۔ اللہ اکبر کیا انقلاب ہے اور زمانہ نے کیا رنگ بدل دیا ہے کہ آج کو
 شوہر ہی حرام سے اپنے ہاتھ رنگتے ہیں لیکن اس کا سبب زیادہ تو ان
 کی بیویاں ہوتی ہیں جو کھانے کی اتنی بھوک نہیں ہوتیں جتنی کہ وہ پیسے
 کی خواہش مند اور بھوک سے ہوتی ہیں۔ خاوندوں کی عقلوں پر پردہ ڈالتی ہیں
 ان کے دین کو برباد کرتی ہیں ایسے ایسے مطالبات ان کے سامنے رکھتی
 ہیں کہ جب تک حرام کمائی پر ہاتھ نہ ڈالا جائے وہ پورے ہو نہیں سکتے۔
 بلکہ بعض بعض تو شوہروں کو حرام کمائی کے راستے بتاتی ہیں اور ایک
 اندھے کی طرح ان کی لاشیں پکڑ کر دوزخ میں لیجاتی ہیں۔

اولن لینے کے آداب

دوآر کی ایک جانب چلے۔ دروازہ کے سامنے نہ کھڑا ہو۔
 گنڈھی کھٹکھٹانے سے پہلے تسبیح و حمد کہے اور بعد میں سلام کرے۔

اور گھر والوں کی آواز پر کان نہ لگائے۔ سلام کے بعد اجازت
چاہے اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جائے
نہرنہ ٹھہرے اگر صاحب خانہ پوچھے کون "تو یہ نہ کہے" میں "بلکہ
اپنا نام لیکر بتائے کہ فلاں۔"

فائدہ :- انسان اگر کسی کے گھر پر ملاقات کے لئے جائے تو
آداب کی رعایت لازمی ہے ورنہ صاحب خانہ کے لئے ایذا اور دکھ کا
سبب بنتا ہے۔ شریعت سے اس بارے میں نہایت زریں ہدایات ملی
ہیں جن کا لحاظ از حد ضروری ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل
فرماتے ہیں کہ آپ جب کسی کے گھر جاتے تو دروازہ کی طرف منہ کر کے
کھڑے نہ ہوتے بلکہ دروازہ کی دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور
اجازت حاصل کرنے کے لئے کہتے السلام علیکم السلام علیکم
اور یہ مسئلہ کہ اس زمانہ میں دروازوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے
نہ ہوتے تھے۔ پھر اجازت حاصل کئے بغیر تیر کی طرح گھس جانا ہتھک
سے گری ہوئی بات ہے اور اس میں صاحب خانہ کو بڑی ایذا پہنچتی ہے
نہ معلوم وہ کس حال میں بیٹھا ہے کس مشغلہ میں وہ مشغول ہے۔ انسان
اپنے گھر میں آزاد اور خود مختار ہوتا ہے اور ہر وقت دوست احباب سے
ملنے کے قابل نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ادب کی رعایت
کو بہت ضروری خیال فرماتے اور کوئی شخص اگر غفلت برتا تو فوراً اس کو

علی سبق دیتے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صفوان بن امیہؓ نے کلاۃ بن جنبل کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیرن کا ایک پتہ اور ککڑی کھجی۔ اس وقت آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بلند جانب جس کو محلہ تہتہ ہیں قیام پذیر تھے۔ کلاۃ بغیر اجازت حاصل کئے اور بغیر سلام کئے سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے۔ آپ کو کلاۃ کی یہ بات ادب کے خلاف نظر آئی آپ نے کلاۃ سے کہا اچھا واپس جاؤ اور دروازہ پر کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم اذ دخل یعنی السلام علیکم کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں۔

اسی طرح بعض لوگ جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اندر سے سوال کیا جاتا ہے "کون" تو اس کے جواب میں صرف اتنا کہتے ہیں "اس جواب سے صاحب خانہ کو کوئی شناخت نہیں ہوتی اور سوال کا مطلب ہرگز حل نہیں ہوتا۔ کیا پتہ میں کون کہہ رہا ہے۔ آواز سے شناخت نہیں ہو سکتی۔ نام لینے سے البتہ شناخت ہوتی ہے۔ پھر زیارت کرنے والا جس حیثیت اور مرتبہ کا ہوتا ہے صاحب خانہ اسی کے مطابق آزادی یا غیر آزادی تکلف یا بغیر تکلف کے باہر ملاقات کے لئے آتا ہے۔ لہذا جب "کون" کے سوال سے کوئی مطلب حل نہیں ہوتا تو صاحب خانہ کو روحانی کوفت ہوتی ہے اور وہ "میں" کہنے والے کی سمجھ پر افسوس کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ادب کا بھی بہت

لکھا فرمائے اور جواب میں صرف "ہیں" کہنا ہرگز گوارا نہ فرماتے۔ چنانچہ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس فرض کے سلسلہ میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے دریافت فرمایا "کون ہے" میں نے کہا "میں" اس پر آپ نے فرمایا "میں میں" ہو یا صرف میں کہنے کو بوجہ خیال فرمایا مطلب غالباً یہ تھا کہ میں میں کیا کہتے ہو نام کیوں نہیں لیتے۔

راستہ پر بیٹھنے کے آداب

جگہ بھی رکھے۔ ستم رسیدہ کی مدد کرے۔ فریادی غمگین کی فریاد سنے۔ گزور کی مدد کرے۔ ٹھکے ہوئے کو راہ پر لگائے۔ سلام کا جواب دے۔ سائل کو بخش دے۔ ادھر آدھرنہ دیکھے اچھی بات کا حکم دے۔ بُری بات سے نرمی اور خوش خونی سے روکے اگر ضد اور ہٹ کرے تو خوف ڈال کر اور سختی سے روکے اور بغیر دلیل و حجت کے چغل خور کی بات پر کبھی کان نہ لگائے اور لوگوں کی گواہ اور جاسوسی میں نہ لگے اور لوگوں کے ساتھ بھلا گمان رکھے۔

اپس میں میل جول کے آداب

جب کسی مجلس میں جائے یا کسی جماعت کے پاس پہنچے تو انکو

سلام کرے اور جہاں مجلس ختم ہو وہیں بیٹھ جائے لوگوں کے کندہوں
کو نہ پھانڈے پھرنے کے قریب بیٹھے اس کو خاص طور سے سلام
کرے۔ اگر عوام کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہو تو ان کی باتوں پر دھیما
نہ دے نہ ان کی افواہوں پر کان لگائے اور جو نامناسب الفاظ
وہ آپس میں بول رہے ہوں ان سے بالکل غفلت اختیار کرے
اور بغیر اشد حاجت و ضرورت کے ان سے ملاقات کم کرے۔
کسی شخص کو حقیر نہ جانے ورنہ ہلاک ہو جائے گا اس کو کیا شبہ شاید اللہ
کے نزدیک وہ اچھا ہوا اور اللہ کا فرمانبردار بندہ ہو۔ لوگوں کو محض
دنیا کے سبب تعظیم کی نظر سے نہ دیکھے کیونکہ دنیا اللہ کے نزدیک
بہت کم قدر ہے اور وہ بھی کم قدر و حقیر ہے جو اس میں ہے دنیا کی کوئی
عظمت دل میں نہ رکھے کہ اس سے دنیا داروں کی عظمت دل میں پیدا
ہو اور وہ اللہ کی نگاہ میں گر جائے اگر دنیا کے باعث دنیا داروں
کی قدر کرے گا تو اللہ کی نظر سے گر جائے گا نیز دنیا داروں سے
دنیا حاصل کرنے کے لئے دین ان کی صحبت میں برباد نہ کرے
کیونکہ اگر ایسا کیا تو ان کی نظر سے گر جائے گا اور ان کی نگاہ میں کم قدر
ہو جائے گا۔ نہ آتش و دشمنی رکھے کہ دشمنی ظاہر ہو جائے اور پھر اس
کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں دشمنی
رکھے تو اس کا اس کو حق ہے اور وہ اس میں حق بجانب ہے۔ پھر
بھی ان کے بد افعال سے دلی دکھ محسوس کرے اور ان سے نفرت

کرے لیکن ان دنیا داروں کی ذالوں پر تو شفقت و رحمت ہی کی نظر
 ڈالے۔ پھر اگر دنیا دار اس سے محبت و دوستی کا اظہار کریں اس کی
 تعلیم و تکریم بجا لائیں نہایت خندہ پیشانی سے اس سے ملیں اور
 اس کے سامنے اس کی تعریف کے ترانے گائیں تو اس پر ان کا شکریہ
 بجا نہ لائے کیونکہ اکثر و بیشتر ان کے اس عمل میں ظاہر داری کے سوا
 کچھ نہیں ہوتا اندر حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اگر ان کی اس ظاہر داری
 سے خوش ہو گا اور تسلی پائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انہیں کے سپرد
 کر دے گا اور وہ ہلاکت کے گھاٹ اترے گا نہ ان دنیا داروں سے
 یہ امید رکھے کہ وہ اس کے لئے باطن میں بھی ایسے ہی ہوں جسے کہ وہ
 اس کے لئے ظاہر میں ہیں ایسا کبھی نہیں ہو گا۔ ان کے ہاتھوں
 میں جو کچھ ہے اس کی کبھی لاف نہ رکھے ورنہ ان کے سامنے دلیل
 ہو گا اور ان کی محبت میں ایسا دین جو برباد کرے گا وہ جدا ہو گا
 ان کے ساتھ بکیر سے بھی پیش نہ آئے۔ ان میں سے اگر کسی کو
 اپنی حاجت روائی چاہے اور وہ حاجت روائی میں پورا اثر سے
 تو وہ ایک نفع رسان بھائی ہے اور اگر وہ حاجت روائی نہ کرے
 تو اس کی مذمت نہ کرے کہ اس سے دشمنی کی بنیاد پڑے گی۔
 نیز جس میں قبولیت کا مادہ نہ ہو اس کو نصیحت نہ کرے ورنہ وہ
 اس سے بیامول لے گا اور اس کی بات نہیں سنے گا۔
 جب ان میں سے کسی سے اس کو بھلائی پہنچے یا اس کا

اکرام و احترام ہو یا اس کی مدح و ثنا ہو تو اس کو اللہ کی مہربانی اور عنایت
 جانے اور اسی کی تعریف کرے اور اللہ ہی سے اس کا بھی سوال کرے کہ
 وہ اس کو ان دنیا داروں کے سپرد نہ کرے۔ اور اگر اس کے خلاف ان
 کی طرف سے اس کو برائی پہنچے یا بد کلامی سے اسکے ساتھ پیش آئیں یا ایسی
 حرکت کریں جو اس کو ناپسند ہو تو اپنے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد
 کرے اور ان کی برائی سے بچنے کے لئے اسی سے مدد چاہے اور نباہ
 مانگے۔ لیکن ان دنیا داروں کو عتاب نہ کرے کیونکہ ان کو عتاب کرتے
 کا موقع ہی نہیں ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اور اٹھیں اس کے دشمن ہو جائیں
 گے اور اس کا عقد ٹھنڈا نہ ہو سکے گا بلکہ اللہ تعالیٰ سے اسے اس گناہ
 کی توبہ کرے جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان ناحق دشمنوں
 کو اس پر مسلط کر دیا اور استغفار پڑھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مومن ہمیشہ
 عام دنیا داروں کی ہر حق بات کو سننے کے لئے تو ہر وقت ہمہ تن گوش
 رہے لیکن باطل سننے کے لئے بھرا بن جائے کہ گویا اس نے کچھ
 سنا ہی نہیں۔

فائدہ: مومن آدمی کے لئے عوام دنیا داروں کی صحبت دین کے لحاظ
 سے بہت نفع کے نقصان سے زیادہ پر ہے۔ ان کے سنگ ساتھ میں
 دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے دین سے دوری ہوتی ہے۔ ان کی دولت و ثروت
 پر نظر جمتی ہے اور اس سے امید بندھتی ہے۔ اکثر و بیشتر دنیا داروں کی صحبت
 میں دنیا دار دین سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ دنیا داران سے نقصان اٹھاتے

ہیں وہ یہ کہ دین کا جذبہ اور دلولہ کھو بیٹھنے ہیں یا اگر طبیعت کمزور ہے تو منکرات و منوعات کے ارتکاب پر خاموش رہنے سے قدم قدم پر گناہگار ہوتے ہیں اور یہ بھی موردِ غدا بن جاتے ہیں۔ یہی قبا حقیقی ہیں جن کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذرؓ کو سات چیزوں کی نصیحت فرمائی تھی ان میں ایک بات بھی تھی کہ مسکینوں سے محبت و الفت رکھو اور انھیں کے ساتھ بیٹھا کھا کرو۔ یہ اسلئے کہ ان کی صحبت میں دین کی بربادی نہیں ہے حرص و لالچ کے خطرات نہیں دنیا داروں سے جو محتاج دیندار ملا آس نے ذلت و خواری کا منہ دیکھا اور اپنی رہی سہی عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ ان سے اگر ملے بھی تو محتاج یا ان سے غرض مند ہو کر کبھی نہ ملے۔

حضرت سفیانؒ فرماتے ہیں۔ کہ اگلے زمانہ میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا لیکن آج کل مومن کی ڈھال ہے۔ اگر یہ دنیا ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ بادشاہ ہم کو ذلیل و خوار بنا دیتے۔ سچ فرماتے ہیں جب ایمان کچھ کمزور ہوا اور ہاتھ پیسہ سے خالی ہو تو انسان انھیں دنیا داروں کے ہاتھ اپنے ایمان کو چند پیسوں کے عوض بیچ ڈالتا ہے۔

لڑکے کے آداب اپنے والد اور والدہ کے ساتھ

اگر ماں باپ کو کئی بات کہیں اس پر کان لگائے۔ اگر کھڑے ہوں کھڑا ہو جائے اگر حکم دیں اس کی تعمیل کرے اگر بلایں فوراً

دوڑ پڑے۔ غرض ذلت و شفقت کا بازو ان کے سامنے بھجادیے۔
 کسی بات کے لئے ان پر اصرار کر کے ان کو دق نہ کرے۔ اگر ان پر
 احسان کرے تو احسان نہ جتائے۔ اگر ان کے احکام بجالائے
 تو اس کی ان پر وہوس نہ جائے۔ ان پر ماریاضگی کی نظر نہ ڈالے
 اور کسی معاملہ میں ان کے حکم سے گردن نہ پھیرے۔

فائدہ:- ماں باپ کے حقوق اپنی اولاد پر بے پناہ ہیں۔ ان کے حقوق
 کا کیا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اپنے حقوق کے
 ساتھ ان کے حقوق کو جگہ دی ہے فرمایا وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تُعْبَدُوا إِلَّا
 آيَاةً وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یعنی حکم کر چکا تھا کہ نہ عبادت کرو اس
 کے سوا کسی کی اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ حضرت امامتؑ کہتے ہیں کہ
 ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ
 والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا وہ دونوں تیرے لئے
 جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی یعنی ان کی اطاعت سے وہ جہنم کو جنت
 بھی جانے کا سبب ہیں اور ان کی نافرمانی سے وہ جہنم کو دوزخ میں ڈلوانے کا
 ذریعہ ہیں۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح ہے کہ خاک
 میں مل گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے
 جنت چل نہ کی۔ ماں کے بارے میں ارشاد نبویؐ ہے کہ جنت ماں کے
 قدموں کے نیچے ہے۔ غرض اولاد پر ماں باپ کے زبردست حقوق ہیں
 اولاد کے لئے لازم ہے کہ ہر دم ان کی تعمیل حکم کے لئے کمر بستہ رہے

ان کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھے اور بجالائے۔ ان کے ساتھ بہت کچھ بھلائی کرے اور کچھ نہ سمجھے اُن پر اللہ کی دی ہوئی دولت لٹائے مگر ایک پیسہ کا احسان اُن پر نہ رکھے۔ ساری عمر ان کی خدمت کرے مگر کبھی اپنی کارکردگی کا بوجھ ان پر نہ رکھے۔ اور یہ کیسے ہو جبکہ ماں باپ کی اطاعت ایک اہم ترین فرض ہے اور فرض کی انجام دہی احسان جتانے کا سبب نہیں بن سکتی۔

والد کے ادب اپنی اولاد کے ساتھ

بھلائی پر اپنی اولاد کی مدد کرے اور ان کی طاقت سے اونچا بوجھ اُن پر نہ ڈالے۔ وہ اگر تنگ دل ہوں تو اُن پر اصرار نہ کرتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت سے نہ روکے اور پرورش کرنے کا احسان ان پر نہ رکھے۔

فائدہ:- حدیث پاک میں ہے رَحِمَ اللّٰهُ وَاٰلِدَافِ اَعَانَ وَكَدَا عَلٰی بَیۡتِہٖ۔ اللہ رحم کرے اس والد پر جو بھلائی پر اپنی اولاد کی مدد کرے۔ یعنی بڑے پڑناؤ کر کے اور اولاد کے ساتھ برار و برہنہ رکھ کر اولاد کو نافرمانی کرنے پر مجبور نہ کرے۔ بلکہ ان کے ساتھ معاملات خوشگوااری کے ساتھ کرے محبت و پیار نرمی و خوش خوی سے اُن کے ساتھ پیش آئے تاکہ باپ کی اطاعت کی طرف ان کا دل خود چھکے اس کی فرمانبرداری کی جانب اُن کا دل نرم اختیار آئے۔ ورنہ بعض باپ ایسے بھی ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں کہ

اپنی بدکرداری سے اپنی نیک اولاد کو بدی پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیونکہ
 جہاں اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں ماں باپ پر بھی اولاد کے
 حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے یہی کہ نیک سلوکی سے پیش آئیں ماں کو
 بھلائی پہنچانے کی فکر میں رہیں دین پر لگائیں دنیا کا بھلا راستہ بتائیں۔

مسلمان بھائیوں کے آپس کے اداب

ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقات کریں تو خوشی اور خندہ
 پیشانی سے ملاقات کا آغاز کریں اسلام اور محبت پیار کے
 الفاظ سے آپس میں ٹھہریں تو ایک دوسرے کے ساتھ فراخ دلی اور
 شفقت و الفت سے پیش آئیں۔ جب کوئی جائے تو اس کو رخصت
 کرنے کے لئے جائیں جب کوئی بولے تو دم بخود ہو کر سنیں۔ گفتگو ہو تو
 بحث و محکمانہ اٹھائیں حکایتیں بیان ہوں تو اچھے الفاظ سے۔
 جب کسی کا خطاب ختم ہو تو اس کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔
 جب ایک دوسرے کو پکاریں تو یا کیرہ ناموں سے یا و کریں۔
 فائدہ: ہشام ہشام ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات پیشانی
 سے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا پختہ ایمان کی نشانی ہے اور اللہ کی
 رضا مندی کی علامت حدیث پاک میں ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ السَّخَلَ
 الطَّلِقَ الْوَجْهَ کہ اللہ تعالیٰ نرم خوا اور سنس مکھ آدمی کو پسند فرماتا ہے۔
 نیز اخوت اسلامی کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی یہ بھی ہے کہ جب ملاقات

ہو تو یہ سلام ایک دوسرے کو پیش کریں۔ اور سلام کے بعد بات چیت اور گفتگو کا سبب بنیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے مومن پر چھ حقوق شمار کرائے ہیں ان میں ایک بھی ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملے تو سلام کریں ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو پہلے سلام کرے جا پڑے کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام قبل الکلام کہ سلام کلام سے پہلے ہے۔

پڑوسی کے آداب

پہلے سلام کرے پھر اس کے ساتھ بات چیت لمبی نہ کرے بھاری اور بڑا سوال اس پر پیش نہ کرے وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی مزاج پرسی کرے اس پر نصیحت پڑے تو عذر خواہی کرے اس کو خوشی نصیب تو مبارکباد پیش کرے اس کے لڑکے اور اس کے غلام سے نرم گفتگو کرے۔ اس کے قصور و لغزش سے روگردانی کرے۔ اس کی کوتاہی پر اس کو نرم الفاظ میں فہمائش کرے۔ اس کی اہلیہ پر نظر نہ ڈالے۔ اس کی فریاد پر اس کی مدد کرے اور اس کی خادمہ کو نہ تکے۔

فائدہ: پڑوسی کے شریعت نے زبردست حقوق رکھے ہیں حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

کہ جبرئیل علیہ السلام ٹروی کے حقوق کی ادائیگی پر بار بار نصیحت فرماتے
 رہے یہاں تک کہ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید ٹروی کو میرا حق میں حصہ
 دیں گے۔ یعنی ایک ٹروی دوسرے ٹروی کا دارلک ہوگا۔ حقیقت میں
 اگر کوئی ٹروی ناحق شناس ہو تو اس کا پڑوس دیال جان جی کا جمال
 ہو جائے پاس رہنا دیکھ رہا ہے زندگی کا ٹناد شواہد ہوتا ہے۔ ایک
 کانٹے کی طرح ہر وقت چھتا ہے۔ کبھی باتوں سے دکھ دیتا ہے کبھی ہانسی
 امور میں مصیبت و آفت بنتا ہے۔ غرض ایک سوہان روح ہوتا ہے
 اس کے خلاف اگر ٹروی حق شناس خدا ترس ہو تو زندگی آرام اور سکھ
 سے گذرتی ہے۔ وہ ایک ٹروی اور ایک دوست بھی ہوتا ہے اور
 ایک یار غار و مددگار بھی۔ مصیبت میں دل دکھاتا ہے خوشی میں خوش
 ہوتا ہے ضرورت میں کام آتا ہے وقت پڑنے پر مدد کے لئے دھڑ
 پڑتا ہے غرض پورے اسلامی حقوق ادا کرتا ہے۔

خانیچہ حضرت ابوسریرہؓ کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کا فرمان منقول ہے **لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ** کہ قسم
 بخدا ایمان نہیں لاتا قسم بخدا ایمان نہیں لاتا قسم بخدا ایمان نہیں لاتا
 غرض کیا گیا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا **الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِجَاءِهَا كَوَالِقَعِ**۔
 یعنی وہ شخص جس کا ٹروی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو۔ دوسری حدیث
 میں ہے کہ ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

ایک حدیث میں حضور اکرم کا فرمان یوں منقول ہے کہ ٹروی تین

قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ پروسی جس کا صرف ایک حق ہو وہ سراوہ پروسی
 جس کے دو حق ہوں تیسرا وہ جس کے تین حقوق ہوں۔ تین حقوق والا
 وہ پروسی ہے جو رشتہ دار ہو مسلمان ہو اور ساتھ ساتھ اس کو حق پروسی
 بھی حاصل ہو۔ دو حق والا وہ ہے جو عزیز نہ ہو مگر مسلمان ہو اور پروسی
 ہو۔ ایک حق والا وہ جو مشرک ہو جس سے نہ رشتہ داری کا تعلق ہو نہ
 اخوت اسلامی کا بلکہ وہ صرف پروسی کا حق رکھتا ہو۔ ملاحظہ کیجئے پروسی
 کا حق مشرک کو بھی ملا۔ گویا مشرک پروسی کے حق میں حائل نہ ہو سکا۔
 پھر پروسی کا حق ہی نہیں کہ پروسی کو ایذا نہ دے جائے بلکہ حق کی صحیح
 ادائیگی یہ ہے کہ پروسی کی ایذا کو برداشت کیا جائے اس کی تکلیفوں
 کو گوارا کیا جائے۔ کیونکہ پروسی بھی اگر ایذا بردہی سے بچتا ہے تو اس
 کے مقابلہ میں اگر خود بھی ایذا بردہی سے بچا تو یہ حق کی ادائیگی صحیح
 معنوں میں نہیں ہوتی۔ جہاں تک ہو سکے خیر رسائی میں کوتاہی نہ
 کرے اور اس کی خیر سگالی سے غفلت نہ برسنے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت
 کے روز غریب پروسی امیر پروسی کا دامن پکڑے گا اور بے گناہے
 پروردگار اس سے پوچھے کہ اس نے دنیا میں بھلائی کو بچھ سے کیوں روک
 رکھا اور احسان کا دروازہ کیوں بچھ پر بند کرے رہا۔ ابن مقفع کا ایک
 پروسی تھا جس کے گھر کے سایہ میں وہ بیٹھا اٹھا کرتے تھے انہوں نے
 سنا کہ ان کا پروسی اپنا گھر بیچ رہا ہے کیونکہ وہ مقروض ہو گیا ہے۔
 کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ محتاج کی بنا پر مکان فروخت کر دے

اور میں اس کے مکان کے سایہ سے فائدہ اٹھا کر اس کی مدد نہ کر سکو۔
 چنانچہ اس کو بلا کر مکان فروخت کرنے سے اس کو روک دیا اور اس
 کا قرض سب جکا دیا۔ ایک صاحب کے ہاں چوہے بہت ہو گئے کسی
 ساتھی سے اس کی شکایت کی۔ ساتھی نے مشورہ دیا کہ ایک بلی پال لو
 سب بھاگ جائیں گے کہنے لگے ترکیب تو بہت اچھی ہے لیکن اس
 میں یہ قباحت ہے کہ چوہے میرے گھر سے نکل کر میرے پڑوسی کے
 گھر میں چلے جائیں گے اور میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ مجاہد کہتے ہیں
 کہ میں عبداللہ بن عمرؓ کے پاس بیٹھا تھا اور آپ کا غلام بکری کی کھال
 اتار رہا تھا اور آپ اس سے بار بار فرما رہے تھے کہ دیکھ جب تو کھال
 اتار چکے تو گوشت سب سے پہلے ہمارے یہودی پڑوسی کو دینا۔ غلام
 بولا حضور آپ کب تک فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھکو پڑوسی کے بارے میں بار
 بار نصیحت فرماتے رہے یہاں تک کہ مجھے شک ہوا کہ شاید اس کو میراث
 میں سے حصہ دیں گے۔ معلوم ہوا کہ بزرگان دین نے پڑوسی کو اذاردینے
 سے انادامن اس قدر بچایا بلکہ اور اس کو ہر طرح کی مدد پہنچانے کی کوشش
 کی مگر آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے سب سے زیادہ بالاں ہمارا پڑوسی
 ہوتا ہے۔ خیر سگالی اور خیر رسائی تو ایک طرف بات بات پر اس سے جھگڑے
 ملتے ہیں آج مالی پر جھگڑا ہے تو کل اُماری پر غرض رات و دن پڑوسی سے
 گتھے رہتے ہیں۔

آقا کے آداب اپنے غلام کے ساتھ

ملاقات سے اونچی خدمت کا پوچھ اس پر نہ ڈالے۔ اگر وہ تنگ دل اور پریشان ہو تو اس کے ساتھ نرمی کرے اس کو زیادہ نہ مارے۔ ہمیشہ اس کو گالی گفتار سے خطاب نہ کرے ورنہ اس میں جرات پیدا ہو جائیگی اس کی لغزشوں کو معاف کرے۔ اس کے عذر کو قبول کرے۔ جب وہ کھانا تیار کرے تو اس کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھائے یا اپنے کھانے میں سے اس کو چند لقمے دے۔

فائدہ: غلام آقا کے ہاتھ میں بمنزلہ مردہ بدست زندہ ہوتا ہے۔ آقا کے وجود میں اس کا وجود کم ہوتا ہے۔ لہذا ایسے حالات میں سخت خطہ تھا کہ آقا غلام پر اپنے بے نیاز اختیار دیکھ کر کہیں ظلم کے پھاڑ نہ توڑے اس کو ہاتھ کا کھلونا یا دل کا پہلا وانہ بنائے۔ اس کو انسانیت سے گرا کر جانوروں کا سا برتاؤ اس کے ساتھ نہ کرنے لگے۔

چنانچہ شریعت نے غلام کے ساتھ خوش معاملگی کرنے پر بے انتہا زور دیا اور خلافت و رزق پر سخت عذاب سے ڈرایا۔ آقا بکے ذہن میں یہ بات اتارنے کی کوشش کی کہ غلام بھی تم جیسا انسان ہو زندگی کے حقوق رکھتا ہے آرام کا طالب ہے تکلیف سے بھاگتا ہے اور یہ بالا دستی اور زیر دستی کا فرق جو وقتی ہے اس کا ہرگز لحاظ نہ کرو۔ کیا پتہ آج یہ غلام ہے کل یہ آزاد ہوا اور کیا معلوم آج یہ تمہارا غلام ہے کل تم

اس کے غلام ہو جاؤ بلکہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کی بالادستی اور نیرستی
سے نظر ہٹا کر تم دونوں اپنے کو خدا تعالیٰ کا زیر و مست جاؤ اور دونوں
اسی کے فرمان کے مطابق اپنے اپنے حقوق ادا کرو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو مختلف روایات میں
منقول ہیں ان کا مفہوم اس طرح ہے: "بہی ملک میں آئے ہوئے غلاموں
کے بارے میں خدا تعالیٰ سے درود جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ جو تم پہنتے
ہو ان کو پہناؤ۔ ان کی طاقت سے اونچا کام ان پر نہ ڈالو۔ جب تک ان
کو پسند کرو رکھو اور جب ان سے دل اکٹھا جائے ان کو بیچ دو لیکن اللہ
کی مخلوق کو عذاب میں نہ ڈالو۔ آج اللہ نے تم کو ان کا مالک بننا رکھا ہے
اگر وہ چاہے تو ان کو تمہارا مالک بنا دے۔"

حضرت عمرؓ ہر وقت "عوالی" کی طرف جابجا کرتے جب کسی غلام کو طاقت
سے اونچا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ کام اس پر سے ہٹا دیتے۔
حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سواری پر سوار
ہے اور اس کا غلام اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عبد اللہ
اس کو بھی اپنے پیچھے سوار کر لے یہ تیرا بھائی ہے اور یہ بھی تیری طرح
روح رکھتا ہے یہ سنکر اس شخص نے غلام کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ آپ
نے فرمایا کہ جب تک بندہ کے پیچھے کوئی چلتا ہو اس وقت تک وہ اللہ سے
دور ہی ہوتا جاتا ہے۔

حضرت زہریؒ نے کہا رکھتا تھا کہ جب میں کسی غلام سے کہوں اللہ

بھگور سوا کرے تو وہ آزاد ہے۔ غرض انھیں مالکداری کی بنیاد پر بزرگان
دین نے غلاموں کو اپنی جان کے برابر عزیز جانا ہے اور شرافت کا لبرداشت
ثبوت دیا ہے۔

نقل ہے کہ حضرت سلمانؓ کے پاس کوئی شخص آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ
آقاؐ کو نذر ہے ہیں پوچھا حضرت یہ کیوں۔ یعنی غلام کے کام کو آپ خود کیوں
انجام دیر ہے ہیں فرمایا کہ غلام کو ایک کام کے لئے بھیجا ہے تو میں نے
میرا سمجھا کہ دو کاموں کا بوجھ اس پر ڈالوں اسلئے ایک کام میں خود کرنے
بیٹھ گیا۔

غلام کے آداب اپنے آقا کے ساتھ

اپنے آقا کا حکم بجالائے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا کام
سمجھداری اور خوش اسلوبی سے انجام دے۔ دل لگا کر اس کی
خدمت کرے اس کی بیوی کی دیکھ بھال کرے۔ آقا کے پیچہ پر دل
دکھائے اور اس کے مال میں خیانت کبھی نہ کرے۔

فائدہ:- جہاں شریعت سے آقا کو ہدایت ہے کہ وہ غلام پر سختی روا نہ
رکھے وہاں غلام کو نصیحت ہے کہ وہ اپنے آقا کی رضا جوئی میں کسی قسم سے
گوتاہی نہ برتے اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں گم کر دے۔ امانت داری
اور دیانت داری سے اس کے کام انجام دے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے کر غلام جب اپنے آقا کی خدمت ہمدردی اور دیاثر دار
سے انجام دے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت بھی تنہا ہی سے کرے تو اس کے
لئے دو اجر ہیں۔

بادشاہ کے آداب رعیت کے ساتھ

رہنما کے ساتھ نرمی برتنے۔ سختی چھوڑے۔ کام سے پہلے
اس کی فکر کرے۔ خواص پر شکریہ کرے اور پھر آن پر ظلم سے ہاتھ
کھینچے۔ عوام سے محبت رکھے مگر اپنا رعب بھی نہ گرنے دے۔ ہم
نشینوں اور درباریوں کے حالات کا چہرہ رکھے اہل علم اعزاء و
اقارب اور رفقاء کے ساتھ مروت کو نہ چھوڑے اور ان کے
ساتھ فراخ دستی اور فراخ دلی سے پیش آئے۔ ان کے ساتھ نرمی کا
برتاؤ کرے اور ان کی مدد پر ہر وقت کمر بستہ رہے۔

سلاطین و امراء حکام اور والیان حکومت کے ہاتھ میں جب مخلوق
خدا کی زمام اختیار آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمہ زبردست
حقوق عائد ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ان کا فرض اولین ہوتا ہے اگر وہ اس
میں سستی کریں گے تو ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی حق تلفی کا وبال ان
کی گردن پر آئے گا۔ اور بے شمار بندگان خدا ان کے ہاتھوں بلاؤں
سے شکار ہوں گے۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

حاکم کو رعیت پر آسانی کروان کر و شواہی میں نہ ڈالو۔ لیکن دولت نہ
 پیدا کرو۔ حاکم یہ سمجھیں نہ سمجھے کہ وہ خود خدام ہے اور اس کی ماتحت رعایا
 اس کی خدام بلکہ درحقیقت وہ خود خدام ہے اور سب اس کے مخدوم۔
 اگر یہ تفہیل اس نے دماغ میں سمجھا لیا اور اسی کے بموجب عملی قدم اٹھایا
 تو وہ رعایا کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی سست نہیں ہوگا۔ وہ خود سچین
 ہوگا مگر اس کی رعایا چین سے ہوگی اس کا کوئی وقت اپنی رعایا کے
 کاموں سے خالی نہ ہوگا۔ وہ بے حجاب ہو کر رعایا کے سامنے آئے گا دل
 کھول کر ان کے کاموں اور حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اور اپنی جان سے
 زیادہ ان کو عزیز سمجھے گا۔

حضرت اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے مَنْ وَلَاَ اللّٰہَ
 شَیْءٌ مِّنْ اَمْرِ الْمَسَاۤئِیْنِ فَاَحْبَبُ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَرَهُمْ
 اَرْحَبُ اللّٰہُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَرَهُ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں
 کا حاکم بنایا اور اس نے ان کی حاجتوں سے غفلت برتی اور ان کی طرف اور
 ان کے فقر کی طرف متنبہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجت سے
 غفلت برتے گا اور اس کی حالت اور اس کے فقر پر نظر نہیں ڈالے گا لہذا
 ان ہدایات و تنبیہات کے بموجب بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ اپنی
 رعایا کی دیکھ بھال اور غور پرداخت میں کوئی کسر اٹھانے نہ سکے اور کوئی قصہ
 فرو گذاشت نہ کرے۔

رعیت کے آداب بادشاہ کے ساتھ

بادشاہ کے دروازہ پر چھوٹ نہ ہوں۔ اس سے اسی وقت دروازے کے خواستگار ہوں جبکہ بغیر اس کے حکم کے کام نہ چلتا ہو۔ بادشاہ کو ہمیشہ خائف اور ترسناں رہیں گو وہ خوش حراج و خوش اخلاق ہی کیوں نہ ہو۔ ہر کام میں اس کو بیچ میں نہ ڈالیں گو وہ نرم خو کیوں نہ ہو۔ اس سے سوال کم کریں خواہ وہ کتنا ہی حاضر جواب کیوں نہ ہو۔ جب رو بہو آئے اس کو دعا دیں جب غیر موجود ہو تو اس کے بارے میں بات چیت و گفتگو سے اجتناب کریں۔

فائدہ: جس طرح بادشاہ کے لئے لازم ہے کہ اپنی رعیت کے ساتھ نرمی برتنے میں کوتاہی نہ کرے اور بے حجاب ہو کر ان سے ملے ان کی حاجتوں کا سراغ لگائے اسی طرح رعیت کے لئے لازمی ہے کہ وہ بادشاہ کا پورا وقار اپنے دل میں رکھے اس سے زیادہ بے تکلف نہ ہو۔ جا اور بیجا بات بات پر اس کو تنگ نہ کرے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کا واسطہ نہ پکڑ کر اس کو دق نہ کرے۔ کسی حال میں اس کے فرمان سے منہ نہ موڑے۔ خود اللہ جل جلالہ نے والیان حکومت کی اطاعت و فرمانبرداری کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ حاکم کی اطاعت کو جگہ دی ہے اور فرمایا ہے **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاقَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ** یعنی اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور

اور اطاعت کرو رسول کی اور عالیشان حکومت کی تم میں سے۔

قاضی کے آداب

ہمیشہ سادگت و خاموش ہو صاحب وقار ہو۔ اعضاءے بدنی پر سکون و اطمینان ہو۔ اپنے ماتحت و نقار کو فساد و سرکشی سے روکے رائڈوں پر نرمی کرے۔ یتیموں کے معاملات میں بہت محتاط رہے جواب دہ راغور و فکر سے دے۔ اہل معاملہ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے کسی فریق کی طرف نہ جھکے اور مخالفت کو کبھی نصیحت ضرور کرے۔ اور ٹھک اور راست فیصلہ کے لئے راہنمائی کا اثری سے ملتی اور مشہی رہے۔

قاضی اسلام میں بڑی شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ مخلوق کے معاملات اور جھگڑے قضیے اسی کے پاس اگر بروکے شرع طے پاتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ انصاف پسند ہو نرم و خوش اخلاق اور خدا ترس ہو بد حالوں پر دل دکھائے۔ بے کسوں کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اہل معاملہ میں کسی فریق سے میل نہ کرے اثر سے بد و استعانت کا خواستگار رہے۔ انصاف کو کسی قیمت پر نہ چھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقَاضِي مَالِمٌ يَّحْرِمُ نَافِذِ احْسَاہُ تَخْلِي عَنْهُ وَاِلْزِمَهُ الشَّيْطَانُ کہ قاضی کے ساتھ اللہ کی توفیق و تائید شامل حال ہوتی ہے جب تک وہ ظلم سے اپنے ہاتھ

نہیں رنگتا لیکن جب ظلم و تعدی پر اتر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توفیق
کا رشتہ اس سے توڑ لیتا ہے اور شیطان اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے۔

گواہ کے اداب

امانت کا احساس ہو حفاظت کا اظہار ہو۔ دیانت کو اختیار
کرے خیانت کو چھوڑے۔ گواہی اعتماد و وثوق کے ساتھ دے بھول
وچوک سے خود کو بچائے اور بادشاہ کے لئے کم جھگڑے۔
فائدہ بہ معاملات کے فیصلے گواہوں پر مدار رکھتے ہیں۔ جدھر کی
گواہی قوت پکڑتی ہے فیصلہ اصرہری جھک جاتا ہے کیونکہ صاحب معاملہ
نا قابل اعتماد ہے۔ قاضی یا حاکم معاملہ کی حقیقت سے ناواقف ہے۔
اس کے لئے تحقیقات کرنے اور حقیقت کا پتہ لگانے کا صرف ایک راستہ
ہے جاتا ہے وہ یہ کہ گواہوں کو چھانے پھسکے اور ان سے حقیقت کو رو لے
اب اگر گواہ ایمان دار ہیں اور حفظ و یاد کے بھی بخیر ہیں تو صحیح حقیقت
قاضی کے سامنے آجائیگی اور فیصلہ بالکل حق ہوگا اور اگر گواہوں کی
دیانت داری میں کھوٹ ہے تو واقفیت پر جھوٹ کا پردہ پڑا ہے
گا اور فیصلہ بھی حق سے ہٹا ہوا ہوگا۔ لہذا شریعت نے گواہوں کو
چھوٹی گواہی سے بہت ڈرایا ہے۔ غلط بیانی سے بہت خائف کیا ہے۔
حضرت ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے اس کے لئے خدا تعالیٰ

لے ووزخ کو واجب کر دیا اور جنت اس پر حرام کر دی۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہی ہو فرمایا اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو۔

جہاد کے آداب

مجاہدیت کا سچا سو۔ اللہ کے لئے غیرت رکھنا ہو۔ جہاد میں اپنی پوری کوشش و ہمت لگا دے جان دینے پر خوشی سے تیار ہو واپس لوٹنے کی خواہش ہو یا زور نہ ہو۔ سامنے مقصد صرف یہ ہو کہ کلمہ اسلام کا بول بالا ہو۔ حیانت سے احتراز ہو۔ جہاد کے لئے نکلنے سے پہلے قرض چکا دیا گیا ہو قتال کے وقت اور ہر حال میں ذکر الہی کی پابندی ہو۔

فائدہ:- جہاد اللہ کے نزدیک بہت ہی پاکیزہ اور برگزیدہ عمل ہے بلکہ تمام اعمال سے اس کو افضل و برتر بتایا گیا ہے اور کیوں نہ ہو اس میں انسان کی عزیز ترین چیز جان صرف کی جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں اس کو بے قیمت کیا جاتا ہے مگر اس کے لئے بھی شرائط و آداب ہیں جن کی رعایت لازمی ہے۔

ایک مرتبہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ائیی الاعمال افضل کہ کونسا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اَیْمَانٌ لَا شَرَّکَ فِیْہِ وَجِہَادٌ لَا غِلْوَلٍ فِیْہِ۔ کہ وہ ایمان جس میں کوئی شرک نہ ہو اور وہ جہاد جس میں حیانت و چوری

نہ ہو۔ نیز جہاد ہر گناہ سے انسان کو پاک کرتا ہے ماں کے بیٹ سے پیدا
 ہونے والے بچہ کی طرح معصوم و پاک بناتا ہے لیکن قرض کو معاف نہیں
 کرا سکتا۔ اس لئے شریعت کی طرف سے مجاہد کو ہدایت ہے کہ قرض سے
 سبکدوش ہو کر جہاد کے لئے روانہ ہو۔ کیا پتہ واپس آتا ہے یا سیدھا
 جنت جاتا ہے۔ شہید ہونے کی صورت میں ایسا نہیں کہ قرض کا بوجھ سر
 پر رہ جائے۔

حضرت عبداللہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا القتل یكفر کل شیء الا الذین ہ کہ خدا کی راہ میں مارا جانا ہر
 گناہ کو مٹا دیتا ہے مگر قرض کو نہیں مٹاتا۔ مسلم،

فیدی کے آداب

فراخی اور خلاصی کی اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے۔ اپنی
 جان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ کھائے۔ اللہ کی رحمت و
 مہربانی سے کبھی ناامید و مایوس نہ ہو۔ اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ
 کی طرف لگائے۔ اور مصیبت یہ ہو کہ وہ اللہ کی نگاہ کے سامنے
 سے اس سے اوجھل نہیں۔ دشمن کے مال میں بھی وہ تصرف نہ کرے
 جس کا حق اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا ہے۔ اور سوائے خدا تعالیٰ
 کے کسی کے سامنے عاجزی و فروتنی سے نہ جھکے۔

عام آداب

بعض حکماء کا کہنا ہے کہ ادب یہ ہے کہ دوست و دشمن سے خند
 یشانی اور سنس مکھ چہرے سے بلو لیکن ان کے سامنے دلیل نہ ہونہ
 ان سے مرعوب و خائف ہو۔ ان کے سامنے اپنا وقار باقی رکھو لیکن
 تکبر کی حد تک نہیں۔ اپنے سارے کاموں میں درمیانی راہ اختیار کرو
 تکبر و غرور نہ کرو۔ ادھر ادھر مڑ مڑ کر نہ دیکھو۔ جماعتوں کے سر پر جا کر
 نہ کھڑے ہو۔ جب بیٹھو تو وقار سے بیٹھو انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالو
 انگوٹھی سے نہ کھیلو دانتوں کو نہ کرید و نہاک میں انگلی نہ ڈالو۔ چہرہ پر
 سے مکھیاں نہ اڑاؤ۔ انگڑائیاں اور جابیاں زیادہ نہ لو۔ تمہاری نشست
 پر اطمینان و سکون ہو تمہارا کلام گھلا گھلا اور صاف ہو۔ جب تم کو
 کوئی اچھی بات سنائے تو اس پر کان دھرو لیکن اپنے اور دولت سے
 نہ ستونہ دوبارہ کہنے کا مطالبہ کرو۔ پیشی مذاق اور قصہ کھانیوں سے بچو۔
 عجیب عجیب باتیں اپنے سچے اور لونڈی کو نہ سناؤ۔ عورت کی طرح
 بناؤ سنگار نہ کرو نہ غلام کی طرح خستہ حال رہو۔ اپنے تمام امور
 میں اعتدال پسند رہو اور زیادہ سرمہ لگانے اور زیادہ تیل ڈالنے
 سے احتراز کرو۔ حکایات میں اصرار نہ کرو۔ اپنے گھر والوں اور اپنے
 بچوں کو اپنے مال کا پتہ نہ دو اور غیروں سے تو بالکل ہی چھٹاؤ۔ کیونکہ
 اگر وہ تمہارے مال کو تھوڑا سمجھیں گے تو تم ان کے نزدیک کم قدر

ہو جاؤ گے اگر بہت جانیں گے تو تم ان کی خواہش پوری نہ کر سکو گے۔
 ان کو نرمی سے جواب دو سختی نہ برتو۔ نرمی دکھاؤ مگر کمزوری ظاہر نہ
 کرو۔ جب جھگڑا کرو تو اپنے وقار پر اوج نہ آنے دو۔ اپنی دلیل پر
 خوب غور و فکر کرو۔ ہاتھ سے زیادہ اشارہ نہ کرو۔ زبان کے بل نہ بیٹھو
 جب غصہ کھڑا ہو جائے تب کلام کرو۔ اور اگر اتفاق سے بادشاہ
 کی صحبت پیش آجائے تو اس سے دُرتے رہو اس سے بے خوف ہو کر
 نہ بیٹھو کیا پتہ وہ کب تم پر پلٹ پڑے۔ بچوں کا سانرم برتاؤ اس کے
 ساتھ کرو اور جو چاہو اس سے بات کرو۔ اور خبردار اس کے اور اس
 کے گھر والوں بال بچوں یا قرابت داروں کے معاملات میں دخل نہ دو۔
 اگرچہ وہ اس کو سنا چاہے۔ اور خوش حالی کے دوست سے
 بہت بچو کیونکہ اور دشمنوں کی طرح وہ بھی ایک تمہارا دشمن ہے اور
 کبھی اپنی عزت و آبرو کو اپنے مال سے کم یا شرف و باحرمت نہ جانو
 اور زیادہ نہ بھٹو کیونکہ اس علت واسلے کو لوگ زمانہ روش آدمی کہتے
 ہیں اور تمہارے دوست کی ہر ایذا دہ بات کو اس کے سامنے نہ
 ظاہر کرو ورنہ وہ تم سے عداوت و دشمنی رکھنے لگے گا۔ عقل مند سے
 مذاق و دل لگی نہ کرو ورنہ وہ تم سے کینہ رکھے گا۔ نہ بیوقوف سے سختی
 کرو ورنہ تمہارے ساتھ گستاخ ہو جائے گا کیونکہ مذاق ہیبت و رعب
 کو کھوتا ہے منزلت و مرتبت کو گرا تا ہے۔ چہرہ کی آب و تاب اور
 رونق کو مٹاتا ہے۔ غم و رنج لاتا ہے دوستی و صداقت کی شیرینی کو

زائل کرتا ہے۔ عالم کے علم پر بیہ لگاتا ہے بیوقوف میں حیرات اور
 دلیری کی بنیاد ڈالتا ہے۔ دل کو مارتا ہے پروردگار سے اس کو دور
 کرتا ہے شیخ میں مذمت و ملامت کا سبب بنتا ہے۔ ارادہ کی سختی اور
 مضبوطی کو مٹاتا ہے۔ طبیعت میں ظلمت اور دل میں مردگی پیدا کرتا
 ہے۔ گناہوں کی تعداد بڑھاتا ہے۔ عیبوں پر سے پردہ ہٹاتا ہے
 (اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری التجاہ ہے کہ وہ ہم کو ہدایت و تسلی
 بخش کر اپنے ہدایت و تسلی یافتہ بندوں میں ہمیں بھی شمار فرمائے اور
 ہم سے آفت و محنت کا رشتہ جوڑ کر اپنے پیارے بندوں کی فہرست
 میں ہم کو بھی جگہ دے اور اپنی خاص برکت سے نواز کر اپنے پابریک
 بندوں میں ہمیں بھی داخل فرمائے۔ اس نے عتالیٰ فیصلوں سے ہمیں
 بجاتا رکھے کیونکہ اس کے فیصلہ کو کوئی رد کرنے والا نہیں جس سے
 وہ دشمنی رکھے اس کو عزت نصیب نہیں جس سے وہ دوستی کر لے اس
 کو ذلت نہیں۔ برکت والا ہے ہمارا پروردگار اور بالا و بلند ہے۔
 اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے قصوروں کی
 توبہ اسی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا سوال ہے کہ وہ اپنے
 برگزیدہ خیدہ اور پسندیدہ بندے پر بہترین درودیں اور سلام بکثرت
 بھیجے اور نیز آپ کی باحرکت اور اولاد اور باشرف اصحاب
 پھر بھی جو ہدایت و رشد کے علم بردار ہیں۔
 سب تحریف اللہ کے لئے ہے جو پائے والا ہے عالموں کا اور

و دو سلام ہو ہمارے سردار و آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 (امین پر۔ امین۔)
 الحمد للہ کہ آج بروز چار شنبہ بوقت سہ پہر تیار پنج یکم جولائی ۱۹۵۹ء
 حجۃ الاولاد فی الدین اللہ ما دم الغفر الی سع ذیلی تشریحاتی بیانات
 ۷ پایہ تکمیل تک پہنچا۔

آز قلم۔ سعد حسن یوسفی ٹونکی،
 یکم جولائی ۱۹۵۹ء

رکعتب احقر التکمین نبذ سکین محمد شمس الرحمن غفر لہ علی کرمی،

ہماری نئی مطبوعات

ہماری نماز | نماز سے متعلق معلومات کا مکمل انسائیکلو پیڈیا
مضف کی عمر بھر کی کاوشیں کا بخور۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن
چند روز میں ختم ہو گیا تھا اب اضافہ شدہ ضخیم ایڈیشن نہایت آب و
تاب کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے صفحات ۵۲۰ قیمت چھ روپے
دوپہر | قیسری رامپوری کا ہلکا پھلکا رومانی ناولٹ۔
قیمت دو روپے ۲۵ سے

نغمانہ | مسودہ خاتون کا اصلاحی معاشرتی ناول نہایت دلچسپ
دلگداز اور دل فریب قیمت چار روپے ۵۰ سے

بانو بازار | مائل ملیج آبادی کا نہایت دلچسپ اور نتیجہ خیز ناول
قیمت چار روپے

کتاب خانہ دین و دنیا شاہی بازار حیدر آباد

ہماری مطبوعات

مجموعہ رومانی ناول از قیسی رامپوری . . . قیمت چار روپے ۲۵ پیسے
 واکش رومانی ناول از پروفیسر حسن منظور قیمت پانچ روپے
 ماری اصلاحی رومانی ناول از زبیرہ خاتون نیت اسے آر خاتون قیمت چھ روپے
 تھم آرا قیسی رامپوری کا نہایت ہی دلچسپ رومانی ناول - قیمت پانچ روپے آٹھ آنے
 سنا : بھرتیلق کے دور کی رومان آفریں داستان قیسی رامپوری کا انوکھا
 تاریخی شاہکار - قیمت چھ روپے آٹھ آنے۔

بڈی ڈاکٹر شفق : رومانی ناول از قیسی رامپوری - قیمت چار روپے
 ہرانا : قیسی رامپوری کا دلچسپ اصلاحی رومانی ناول - قیمت چار روپے آٹھ آنے
 بنو : قیسی رامپوری کا بلند پایہ رومانی ناول - قیمت پانچ روپے
 غریب الوطن : تاریخی ناول - ایک غریب الوطن مصری شہزادے کی
 درونماک داستان از رئیس احمد جعفری - قیمت پانچ روپے آٹھ آنے
 ضوان : اسلامی تمثیلی شاہکار از قیسی رامپوری قیمت چار روپے آٹھ آنے
 رولق : نفسیاتی رومانی ناول . . . قیمت تین روپے آٹھ آنے
 الماس : رومانی ناول . . . قیمت تین روپے آٹھ آنے
 رضیہ سلطانیہ : تاریخی ناول . . . قیمت چار روپے چار آنے
 چاند بی بی : تاریخی ناول . . . قیمت چار روپے

پاسیان :- اسلامی تاریخی ناول از مائل یلح آبادی - قیمت چار روپے
 دوروپا :- اصلاحی رومانی ناول از سیلان قریشی - قیمت دو روپے
 خورشید بہار :- اصلاحی معاشرتی ناول مصنفہ مرزا محمد حامد رسوا قیمت ۶ روپے

ہماری کتابیں

بہادر :- مائل یلح آبادی کا عظیم تاریخی ناول - قیمت چار روپے آٹھ آنے
 لال قلعہ :- مائل یلح آبادی کا دلولہ انگریز تاریخی شاہکار - قیمت چھ روپے
 آبرو :- مائل یلح آبادی کا سماجی ناولٹ - قیمت دو روپے
 چھوٹی سرکار :- اصلاحی رومانی ناول از جناب مفتی زیدی - قیمت تین روپے آٹھ آنے
 سرا سر عرب :- خان محبوب طرزی کا اسلامی تاریخی ناول قیمت تین روپے آٹھ آنے
 روشنی کی طرف :- حضرت امام غزالی کی مشہور تصنیف
 " المنقذ من الضلال " کا اردو ترجمہ - قیمت تین روپے
 آرسین لوین کی واپسی :- حصہ اول لکھ دوم ۳ روپے
 سراغرساں کیفی :- نیم جاسوسی نیم رومانی ۲ روپے

یہ عجیب دنیا حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی کی ایک اور کتاب

”عجائب المخلوقات و اسرار الکائنات“ کا اردو ترجمہ از مولانا سعد حسن ضایوسفی

قیمت دو روپے ۲۵ پیسے

کتب خانہ دین و دنیا شاہی بازار حیدر آباد -

اسلامی آداب و اخلاق

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ

معرکہ الاراضیف "اکادب فی الدین" کا اردو ترجمہ

مولانا سعد حسن یوسفی

شائع کنندہ

کتاب خانہ دین و دنیا شاہی بازار حیدر آباد رپاک